

“પ્રજાવંધુ” ના ગ્રાહકોને સને ૧૯૨૪ ની સાલની ભેટ

Reg/170.242

સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાન્તો

182

:: “પ્રજાવંધુ” ઑફીસ, ખાડીઆ-અમદાવાદ ::

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ

વિષય ૮૪૩૪:૨૪૨૭.૭૪

“પ્રજાપંથુ”ની સને ૧૯૨૪ ની ભેટ.

સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાન્તો.

[ટેરેન્સ મેડ્સ્વીની દ્વારા Principles of Freedom નું ગુજરાતી ભાષાંતર]

ભાષાંતરકર્તા
ખુશાવદનલાલ ચંદુલાલ ઠાકોર,
ચુનારવાડા, ભરૂચ.

મુદ્રક અને પ્રકાશક
ચીમનલાલ માહુનલાલ માદી, બી. એ.
પ્રજાપંથુ પ્રિન્ટીંગ વર્ક્સ,
ખાડીઆ, જેઠાભાઈની પોળ-અમદાવાદ.

સને ૧૯૨૪

સંવત ૧૯૮૦

પ્રત ૩૨૦૦

પ્રથમાવૃત્તિ

गणराज विद्यापीठ अंशाभ्यास
अभ्यासपत्र
गणराज विद्यापीठ अंशाभ्यास
११४०४

हरिक देशना
स्वतंत्रताना
साच्या सैनिकने
समर्पण.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય બોલ. અમદાવાદ ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંસ્થા

જેવા વિચાર તેવા આચાર. ઉચ્ચત વિચારોવાળી વ્યક્તિ અધમ આચાર કરતાં હમેશાં અચકાશે, તેથી કોઈ પણ પ્રજામાં ઉચ્ચત વિચાર કરનારી વ્યક્તિઓનો સારી રીતે વધારો થાય તો જ તે પ્રજા ઉચ્ચ ચઢી શકે. આપણે પણ જો આપણી અવદશામાંથી છૂટવું હોય તો ઉચ્ચત ભાવના અને વિચારોવાળી વ્યક્તિઓ પ્રજામાં વધે તે માટે પ્રત્યેક જાતના ઉપાયો ચોજવા જોઈએ. આદિત્યવાન માણસોને હાથે લખાયેલાં સારાં પુસ્તકોનો બહેનો ફેલાવો કરવો તે આવા ઉપાયોમાંનો એક સચોટ ઉપાય છે.

અત્યારે આપણે પરતંત્ર છીએ. આપણી અધોગતિની પણ હદ રહી નથી. આપણામાંનો મોટો ભાગ એટલે બધો પતિત થઈ ગયો છે કે મહાત્મા ગાંધીના જેવી ભવ્ય અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સમસ્ત દેશમાં સ્વતંત્રતાનો શંખનાદ કરી રહી છે તેવે સમયે પણ તે સ્વતંત્રતા શું છે, એ પણ કલ્પી શકતો નથી, તો પછી પરતંત્રતામાંથી છુટવા માટે વિચાર સન્ધો પે તેને ક્યાંથી સ્ફુરે? જો સ્વાતંત્ર્યભાવના અને સ્વાર્થત્યાગને પોષે એવા વિચારો પ્રજામાં ખુબ રમી રહ્યા હોત તો અત્યારે મહાત્માજીની ચળવળને પ્રતાપે આપણે જગતને કાંઈ અજાન પાઠ શીખવી રહ્યા હોત: પરંતુ કમનસીબે એમ નથી બન્યું. મહાત્માજીએ તો પોતાના તપોબળથી આખા જગતમાં ઉડી છાપ પાડી છે, પણ હિંદી પ્રજાએ તો નથી જ પાડી. એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. આવી આપણી દુર્દશામાંથી મુક્ત થવા માટે જેમ અને તેમ પ્રજામાં સ્વમાન સંસ્કૃત, મન અને ધન કુરબાન કરતાં શીખવે તેવા સખળ વિચારો ફેલાવવાની જરૂર છે. હાલમાં ગુજરાતી ભાષામાં દેશને જીવન અર્પનાર, ઉચ્ચ કોટિના સંસ્કારી લેખકોને હાથે લખાયેલું સાહિત્ય નહિ જેવું જ છે. કેટલેક અંશે આ કિલુપ પુરવા માટે આયલાડના આત્મા મેક્સ્વીનીના "Principles of Freedom" નું સંજ્ઞા ભાષાંતર ગુજરાતીમાં થાય તો હીક એમ મને લાગ્યું. બાઈ 'પ્રચરદનલાઝને મેં' આ વાત કહી. એ બાઈએ મારી સૂચના તુરત ઉપાડી લીધી તેથી તેમનો અને 'પ્રજાબંધુ'ના કાર્યવાહકોએ આ પુસ્તક પ્રકટ કરવાનું માથે લઈ ભેટનાં પુસ્તકોમાં નવી પ્રથા શરૂ કરી છે, તેથી એમનો પણ ઉપકાર માનું છું.

જે ઉદ્દેશથી આ પુસ્તક ખહાર પાડવામાં આવે છે, તે ઉદ્દેશ ધ્યેય સરળ કરો, એ જ અભિલાષ!

ભરૂચ, તા. ૨૦-૪-૨૪.

ચન્દ્રલાલ મણીલાલ દેસાઈ.

પ્રસ્તાવના.

સાત સાત શતકોના જેણે સ્વાતંત્ર્યયજ્ઞો આદર્યા, સાત સાત બળવાઓમાં જેણે સપૂતોના શોષિત સ્વાતંત્ર્યદેવીના આરાધનાર્થે સીંચ્યા, હિંસા, અહિંસા, પશુબળ, આત્મબળ, ઝેરવેર અને પ્રેમશાંતિભરી અનેક વિધિઓથી જેણે સ્વદેશરક્ષણાર્થે અપૂર્વ બલિદાનો આપ્યાં, સામ્રાજ્ય સ્થાપનના કૃત્સલક મોહને ત્યાગી જેણે સાધુતા, ધર્મ, સંગીત અને સ્વતંત્રતાને પોતાના જીવનધ્યેય બનાવ્યા, સ્વાર્થ, જડવાદ અને સામ્રાજ્યના લોભમાં રમી રહેલા દંડગ્રાંડની સામે જેણે અડગ ટેક, અખંડ તપશ્ચર્યા, અમોઘ આત્મબળ અને શુદ્ધ સ્વદેશ-પ્રેમ દાખવી માતૃભૂમિની મહત્તા અમર અને અવિનાશી રાખી, એવી આ-ધરીશ પ્રજાના ઇતિહાસમાં કે' કે' નરરત્નો પાક્યા. પાર્નેલ અને પીઅર્સ, ઓકોનલ અને ઓષ્ટાઇન, ગ્રીશીથ અને કોલીન્સ, એ આયર્લેન્ડના ઇતિહાસના આકાશમાં તેજસ્વી તારલાઓ ચમક્યા. એમણે અપાર કષ્ટો સહ્યાં, અથાગ પરિશ્રમે ઉઠાવ્યા, મોંઘાં બલિદાન આપ્યાં. આયર્લેન્ડ તેમના બલિદાનથી જગતની નજરે ચઢ્યું, પરંતુ ૧૮૭૯ ના માર્ચની ૨૮ મી તારીખે આયર્લેન્ડના કોર્ક નગરમાં એક એવો જીવાત્મા જાગ્યો કે જેણે ભૂતકાળનાં ભવ્ય બલિદાનોને ભૂલાવે એવા અનન્ય બલિદાનથી નવ ખંડના ઇતિહાસ રસિકોને આયર્લેન્ડના ઇતિહાસની મોહની લગાડી, પૃથ્વીની પ્રજાઓમાં આ ચર્લેન્ડની પ્રતિષ્ઠા વધારી, જગતને આત્મબળની અગત્ય સમજાવી, પરતંત્રતામાં ઝૂઝતી પ્રજાઓમાં સ્વાધીનતાનો શોખ જગવ્યો તથા અધીરી, અનિશ્ચયી, પક્ષપાતી અને સ્વાર્થી દુનિયાને સહિષ્ણુના, સિદ્ધાંતસાધના, સમ-ભાવ અને સમર્પણનો સદ્દેશ આપ્યો; એ જગવિખ્યાત જીવાત્મા તે ટેરેન્સ મેન્સ્વીની.

એનો દેહ પૃથ્વીપર માત્ર અર્ધ સમય રહ્યો, અને એના બલિદાને મનુષ્ય મનુષ્યના હૃદયમાં ચિરંજીવ થવાનો એનો હક્ક પુરવાર કર્યો. તે (૧) પશુબળનો વિરોધી હતો, (૨) સત્યનો પ્રેમી હતો, (૩) શુલાભી કે પરતંત્રતાં સિવાય તેને કોઈ શત્રુ ન હતા. શત્રુ-કહેવાતા શત્રુ-અને મિત્ર માટે તેને એક જ સરખો ભાવ હતો; મતવિરોધી સામે તે સહિષ્ણુતા દાખવતો, (૪) તે સિદ્ધાંતપાલનમાં અડગ ટેકીલો હતો, (૫) તે આત્મબળને આહતો, આત્મબળપર ઝૂઝતો હતો, (૬) સ્વતંત્રતાનો તે પૂજારી હતો, (૭) ધર્મયુદ્ધ-કે પછી જીવનયુદ્ધમાં ખંત અને સમ્યાધથી ઝૂઝવું એ તેનું જીવનસૂત્ર હતું,

(૮) માતૃભાષાનો ને હિંદાર ચાલનો, તેમાં જ તે આયર્ષી'ડની સ્વતંત્રતાનો પાયો જોતો. ૧ તે કવિ હતો, નાટ્યકાર હતો, (૧૦) સાહિત્યનો શોખીન એવો તે સાહિત્યમાં પ્રગ્નજીવનનો પડથો પાડતો. (૧૧) સંસ્કૃતમાં તે તિરસ્કારતો હતો, છતાં અંતિમ સંસ્કૃતમાં બળવો કરવો એને તે 'પ્રગ્નનો' જાહેર સદ્ગુણ લેખતો, (૧૨) સામ્રાજ્યવાદને તે સેતાનની ફોલસુશી કહેતો; સામ્રાજ્ય ઝટકે સિતમ, સામ્રાજ્ય એટલે સર્વદર્શુ, એવી તેની અટલ માન્યતા હતી; (૧૩) અન્યાયી કાયદાનો ભંગ કરવો, તેની સામે થવું એમાં તે ધરજ જોતો, (૧૪) સત્તા માત્રનો તે વિરોધી નહોતો છતાં પ્રગ્નના અ-હિતમાં વર્તનારી સનાનો તે શત્રુ હતો, (૧૫) રાષ્ટ્રીય ધ્વજની કીર્તિ તેને પ્રાણુથી પણ પ્યારી હતી, (૧૬) મૃત્યુનો તેને ડર નહોતો, જીવવાનો તેને કંટાળો ન હતો; સ્વાતંત્ર્ય માટેની પુણ્ય લડતમાં એકસરખું જીવન ગાળવું એમાં એ મરદાનગી લેખતો, (૧૭) યુરોપની ભૂમિપર જન્મેયો છતાં તે આર્યાવર્તના યોગીએનો હરીફ હતો, (૧૮) તે શહીદોનો શરીફ હતો, (૧૯) જન્મે યાતના પહોચાડવા કરતાં જન્મે કષ્ટ સહેવામાં તે વીરતા અને આત્મ-ગૌરવ પ્રમાણુતો, (૨૦) તેનામાં સૈનિકની તાલીમ હતી, શ્રદ્ધાનું બળ હતું, આદર્શનો આદર હતો, વેરવ્રતિનો તિરસ્કાર હતો, (૨૧) તે કર્મચોગી હતો, તે અનન્ય તપસ્વી હતો, (૨૨) તે માનપાનનો ભૂખ્યો ન હતો, (૨૨) પરસત્તાના ખિતામ અને ન્યાયાલયોને તે નવગજના નમસ્કાર કરતો, (૨૩) બાળબચ્ચાંના કાલનપાલન અને સ્ત્રીઓના વિલાસી જીવન પોષવામાં તે મહાપાપ જોતો, (૨૪) મતમતાતરેના ઝગડાએને તે ઘણી સંકુચિત લડત લેખતો, આધ્યા-ત્મિક ઉન્નતિનો અભિલાષી એવો તે પાશ્ચાત્ય પ્રજાજનોમાં એક અપવાદ હતો.

‘આવા વીરરત્નના માતપિતા કેવા હશે? મનુષ્ય જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એ વીરરત્ને શી શી કીર્તિ, શા શા અનુભવો મેળવ્યા હશે? કેવા સંયમ અને કેવા શિક્ષણે ગંદા ગોબડી મનાતી કાયામાં એક અપૂર્વ આત્મ-તેજ બર્ચું હશે?’ એ સર્વ જાણુવાની ચાંચકની જગાસા મેકરવીનીના જીવનની ટુંકી રૂપરેખા આપી અમે તૃપ્ત કરીશું.

માતાપિતા.

એ શહીદના પિતા હતા તમાકુના વેપારી અને કદા વસ્તારી, છતાં કંવંતા અને સાહિત્યના શોખીન અને ‘સ્વતંત્ર’ આયર્લીડના ઉપાસક. આ-યર્લીડ અને ઈંગ્લાંડના સ્વાર્થ જુદા છે; આયર્લીડની ઉન્નતિ આધરીશોથી જ થઈ શકે: સામ્રાજ્યનો સંબંધ રાખવાથી આયર્લીડને શુભામી દશા પ્રાપ્ત થાય, વિગેરે વિગેરે એના પિતાના દંઢ ચિચારો હતા. એની માતા અતિ

સ્નેહાળ અને ભક્ત સ્ત્રી હતી. આવા સંસ્કારી માઆપની છાયામાં ટે. મેક્સ્વીની ઉચ્ચ સંસ્કારો પામ્યો. પિતાએ તેને સ્વાતંત્ર્યની ઉત્કટ ભાવના તથા સાહિત્ય અને કવિતાને નિઃસ્ત્રીમ ગ્રેમ વારસામાં આપ્યાં; આત્મશ્રદ્ધા, પ્રભુપરત્યાગતા, સત્યનો ગ્રેમ. સહિષ્ણુતા વિગેરે રહસ્યો એની માતાએ એને દુધમાં પાયા.

વિદ્યાર્થીજીવન.

સુખી મનાતા કુટુંબના આ સહભાગી બાળકને તેના સમયમાં ચાલતા 'ક્રીશ્ચીયન ધર્મ' મંડળમાં પ્રાથમિક કેળવણી મળી. એ 'મંડળ' પોતાના અભ્યાસક્રમ યોજતું, રાષ્ટ્રીય ભાવના પોષનારા પુસ્તકો રચતું, આઠરીશ ભાષાનું સંગીન ગાન આપતું. એ 'મંડળ' ના દંતરમીજીએટ કક્ષાસ સુધી સરકારી પ્રગતીય મંડળ-મેક્સ્વીનીના સમયમાં પ્રાથમિક કેળવણી આપનાર, શિક્ષણ મંડળે (Board of Education) નીમેક્ષો અભ્યાસક્રમ ચલાવતા એક બીજું મંડળ-નાં પુસ્તકો ચાલતાં, પણ 'મંડળ' ના પાઠરી શિક્ષકો તે પુસ્તકોની ખોડખાંપણો સુધરાવી, વિદ્યાર્થીએને રાષ્ટ્રીયતાના સુંદર પાઠ શીખવતા. એ 'મંડળ' ની પ્રાથમિક કેળવણી પુરી કરીને મેક્સ્વીનીએ 'દંતરમીજીએટ બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન'ની ચાર પરીક્ષાએમાં સ્તુત્ય સરળતા મેળવી, આઠરીશ ભાષામાં તે 'એનર્સ'-માન-સાથે પસાર થયો. એના વિદ્યાર્થીજીવનનો એક ગુણ ખાસ અનુકરણીય છે. તે વાંચતો ત્યારે એકાગ્ર ચિત્તે અને રમતો ત્યારે રમતમાં રસબસ થઇ જતો. આથી વાંચન અને રમતમાં તે સરખો આનંદ મેળવતો. ૧૮૯૪ માં મેક્સ્વીનીનું વિદ્યાર્થીજીવન પુરું થયું, માત્ર નિશાળની દૃષ્ટિએ પુરું થયું.

ભવસાગરને કાંઠે.

૧૫ વર્ષની કુમળી વયે મેક્સ્વીનીએ તોફાની સંસારસાગરમાં ઝંપલાવ્યું. સ્વામીના મૃત્યુથી કુટુંબપોષણ કરવાના બોળમાં આવી પડેલી પોતાની માતાનાં કષ્ટોમાં તેણે ભાગ પડાવ્યો. તે એક વ્યાપારીની પેઢીમાં જોડાયો. ખંત અને સચ્ચાઇથી શેઠની પ્રીતિ સંપાદન કરી, તે પેઢીમાં વસતો ચાલ્યો પણ સાહિત્યગ્રેમી મેક્સ્વીનીની વાંચન ચાટેની ભૂખ એ ચડતી જતી પાયરીઓથી શાંત ન થઇ. શાંત રાત્રિની સુંદરતામાં તે અભ્યાસનો થોગ આદરતો. આ અભ્યાસના પરિણામે તેણે ૧૯૦૭ માં બી. એ. ની ઉપાધ મેળવી. આઠમ ધર્મથી જીવનચુદ્ધ ખેડનારા મેક્સ્વીનીના લલોટે કેવળ ગુમારતાગીરી નહોતી લખાઇ. ગુમાસ્તાથી હિસાબી કારકુન, પછી અભ્યાસક, પછી નિરીક્ષક, સ્વચ્ચેવકેનો સેન.પતિ, પ્રગતીય પાલીમેન્ટ-ડેઇલ-નો

કોર્ક તરફનો પ્રતિનાથ અને આખરે કોર્કની મ્યુનીસીપાલિટીનો મેયર, આવી આવી બિન્નબિન્ન પ્રવૃત્તિઓમાં મેક્સ્વીનીએ જીવનયુદ્ધ ખેડ્યું.

સાહિત્યક્ષેત્ર.

અચપણથી મેક્સ્વીનીને કવિતા અને સાદિત્યનો શોખ હતો. અચપણમાં લખાયેલા એના ‘કુદરતનું ગીત’ નામક કાવ્યથી એ જાણકના સ્વર્ગીય, સ્વતંત્ર આત્માની આઠરીશ પ્રગ્નને ઝાંખી થઈ હતી. એણે ધણી કવિતાઓ રચી છે, કેટલાંક નાટકો રચ્યાં છે. સેન્ટ પેટ્રીક આઠરીશ ક્રીડમ, શ્રીઆના ફેદલ વગેરે પત્રોમાં એની સમર્થ લેખિનીના ચમકારાથી વાંચકવૃંદ અંજાઈ જતું. ‘સ્વાતંત્ર્ય સંગીત’ નામનો એણે એક કાવ્યસંગ્રહ રચ્યો હતો. ૧૯૧૦ ની સાલમાં સ્થપાયેલી કોર્કની નાટકોત્તેજક સમાજ માટે તેણે પાંચ નાટકો લખી પ્રજાજનોમાં સ્વાતંત્ર્યની ધગસ પેદા કરી, દેશના જૂતગૌરવનું બાન કરાવ્યું, ભાવિગૌરવની ઝાખી કરાવી. આમ મેક્સ્વીનીની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ દેશને હિતકારી હતી, મેક્સ્વીનીની કીર્તિને વધારનારી હતી.

રાજકીય જીવન.

મેક્સ્વીનીએ ૧૮૯૮ની સાલમાં રાજકીય જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો. આ ચર્ચાડની સ્વતંત્રતાની જયંતીની એ સાલ. ‘વુલ્ફટોન ક્લબ’ની સ્થાપના એણે ઉત્થાપનાની એ સાલ. ૧૮૯૯ માં ‘યંગ આયર્લેન્ડ સોસાયટી’ સ્થપાઈ. આયર્લેન્ડની સ્વતંત્રતા સર કરવી, તેની ભાષા તથા ઉદ્યોગોના પુનરુદ્ધાર કરવો એ આ સમાજના ઉદ્દેશો હતા. તીવ્ર મતભેદને લીધે આ મંડળ ભસ્મીભૂત થયું કે હુંક સમયમાં મેક્સ્વીનીએ ‘ગેલ્લિક સાહિત્ય સભા’ સ્થાપી. આથીરે શ્રીક્રીષ્ણે ઉપાડેલી સીનફ્રેન્ચ ચળવળને આગળ વધારવી, લોકોની નસોમાં નવા ભાવ અને ઉત્સાહ રેડી તેમની ખરી સ્થિતિથી તેમને વાકેફ કરવા, આઠરીશ ભાષાનો ઉદ્ધાર કરવો, શ્રીક્રીષ્ણ લશ્કરોમાં આઠરીશોની ભરતી થતી અટકાવવી, એ સર્વ ઉપરોક્ત સભાના ખાસ હેતુઓ હતા. મેક્સ્વીની આ સભામાં આવ્યો હતો. લેખક, વક્તા અને સ્વતંત્રતાના સાચા સૈનીક તરીકે મેક્સ્વીની આ સભાનું અમરસ્થાન ભોગવતો. પરતંત્રતાની બેડી તોડી. આયર્લેન્ડને સ્વતંત્ર બનાવવું અને એ ધર્મયુદ્ધમાં જરૂર પડે ત્રાણ પણ પાથરવા એ તેની મહત્વાકાંક્ષા હતી. ૧૯૧૦ માં ‘આઠરીશ ક્રીડમ’ નામનું પત્ર નીકળ્યું તેમાં મેક્સ્વીનીએ પોતાના ‘સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતો’ ક્રમશઃ લખી મોકલ્યા. આમ, ૧૯૦૧ થી ૧૪ સુધીમાં મેક્સ્વીનીની જીવનપ્રજો રાજકીય જીવનમાં રોકાઈ. પ્રતિદિન મેક્સ્વીની રાજકીય જીવનમાં વધુ પરેવાયો. ૧૯૧૩ ની સાલમાં આયર્લેન્ડની તવારિખમાં એ:

અવનવો બનાવ બન્યો. થોડા વખત થયાં આયલાંડને સ્વરાજ્ય આપવાની વાત ચર્ચાઈ રહી હતી, પણ આયલાંડને સ્વરાજ્ય મળે એ વાત અલ્ટરવાસીઓને ગમતી નહિ. તેમણે જાહેર કર્યું કે “આયલાંડને સ્વરાજ્ય આપશે તો ખુનરેણ ચલાવોશું.” અલ્ટરવાસીઓને માત્ર એવો ભાગ હોવાથી અલ્ટરવાસીઓને ભય લાગ્યો કે આયલાંડને સ્વરાજ્ય મળે તો આઘરીશ સરકાર વિધર્મી અલ્ટરવાસીઓને હેરાન કર્યા વગર રહે નહિ. આથી તેમણે ખ્રીશ્ટીય યુનીયનમાં જ રહેવાની પોતાની ઇચ્છા દર્શાવી, અને ‘ખુનરેણ ચલાવોશું’ એવી માત્ર ધમકી આપીને અલ્ટરવાસીઓ અટક્યા નહિ એટલે કારસન નામના એક અલ્ટરવાસીએ સૈનિકો ઉભા કરવા માંડ્યા. ઇંગ્લાંડને આમાં સામ્રાજ્યના સંરક્ષણનાં ચિહ્નો જણાયાં પણ આ ચળવળનું ખરું રહસ્ય તો પ્રજાસત્તાવાદીઓ જ પામી ગયા. તેમણે પણ એવી ચળવળ ઉપાડી લીધી. પરિણામે દેશ આખામાં લગભગ ૩ લાખ સ્વયંસેવકો નોંધાયા. કોર્કમાં મેક્સ્વીની આ ચળવળનો પ્રાણુ થઈ પડ્યો પણ અલ્ટરના સ્વયંસેવકોની નકલ કરનારા અન્ય સ્થળોના સ્વયંસેવકોને અંગ્રેજ સરકારે ધાર્યું કરવા દેવાની ઇચ્છા બતાવી નહિ. સ્વયંસેવકો ઉભા કરવાની હિલચાલને પરિણામે ડબ્લીનમાં ગોળીબાર થયા, પ્રજામાં અમિ પ્રજ્વલી ઉઠ્યો અને ગંભીર બળવો થશે એવો ભય ફેલાઈ ગયો. દરમ્યાન ૧૯૧૪ માં યુરોપીય વિગ્રહ જાગ્યો. રેડમન્ડ નામનો એક આઘરીશ નેતા પાર્લામેન્ટ પક્ષનો હતો. સામ્રાજ્યના સંઘર્ષમાં તે આઘરીશ પ્રજાની આજ્ઞાથી જોતો. તેણે ૩ લાખ સ્વયંસેવકોને અંગ્રેજની કુમકે ધાવા સમજાવ્યા, સ્વયંસેવકોના દળમાં ભંગાણુ પડ્યું. ૩ લાખના માત્ર ૮૦૦૦ સ્વયંસેવકો થઈ ગયા, અને આ ૮૦૦૦ સૈનિકોના મેક્સ્વીની વિ. આગેવાનો પર જર્મન સરકારની લાંચ લીધાતો આરોપ આવ્યો. પણ મેક્સ્વીની આથી ગભરાયો નહિ. તેણે આયલાંડ અને ઇંગ્લાંડ અલગ છે અને રહેવાં જોઈએ, એવી માન્યતાવાળા સ્વયંસેવકો ઉભા કરવા માંડ્યા. વ્યાપારી શાળાના નિરીક્ષકની પદવીને ઠોકર મારી, રાત દિવસ તે બાઇસીકલપર આખા કોર્ક નગરમાં ફર્યો. ‘શીઆના ફેઇલ’ નામક અઠવાડિકમાં તેણે વિરોધપક્ષની દલીલોનું ખંડન કર્યું, પોતાની પક્ષ સમજાવ્યો, પ્રજાને આપહોગનો ધર્મ સમજાવ્યો. હજારોની સંખ્યામાં તેણે લોકોને સ્વયંસેવક બનાવ્યા. મનુષ્ય માત્રની જીભેથી એક વાક્ય સરી પડ્યું—“સાચો સૈનિક એ તો આ મેક્સ્વીની”—પોતાના પક્ષને મજબુત બનાવવા માટે પ્રસિદ્ધ કરેલા ‘શીઆના ફેઇલ’ અઠવાડિકના ખર્ચમાં

થયેલું રણ, તેણે પોતાના પ્રાણગ્રિય પુસ્તકાલયને વેચી નાંખીને પુરું સાહિત્યપ્રેમી મેક્સીનીનો આ ભોગ કાંઈ જોવા તેવો નહતો.

તેની ધરપકડો.

પણ મેક્સીનીની પ્રવૃત્તિ ક્ષીટનની આખંમાં ખુંચી. ૧૯૧૬ ના જાન્યુ-આરી મહિનામાં શીતુરી બાપણ કરવાના આરોપસર મેક્સીનીને પકડવામાં આવ્યો. પણ નવ દિવસ બાદ તેનો એક શીર્ષાંગ દંડ કરી તેને છોડી મૂકવામાં આવ્યો. આમ ૧૯૧૬ થી ૧૯૧૮ ના માર્ચ મહિના સુધી એક યા ખીજ આરોપસર મેક્સીનીને છ વાર પકડવામાં આવ્યો. એની છઠ્ઠી ધરપકડ વખતે ડી. વેલેરા જેવા મહાન દેશભક્તો પણ પકડાયા હતા. પણ ૧૯૧૮ ના ડીસેમ્બર માસમાં પાર્લામેન્ટની નવી ચૂંટણી થઈ. તેમાં સીનફેન પક્ષની મોટી ફતેહ થઈ. સીનફેનોએ ‘સ્વતંત્ર’ આયલાઈડ જાહેર કર્યું. સરકારની મંજૂરણીનો પાર ન રહ્યો. બંધીવાન આગેવાનોને છોડી મુક્યા. આગેવાનોના ‘યુટચા’ બાદ ‘સ્વતંત્ર’ આયલાઈડની પ્રજાકીય પાર્લામેન્ટ-રેઇલ ધરીનમાં ડી. વેલેરા પ્રમુખ ચૂંટાયો. મેક્સીની કોર્ક નરશથી આ સમાનો પ્રતિનિધિ ચૂંટાયો. ૧૯૧૮માં મ્યુનીસીપાલીટીઓની ચૂંટણી થઈ. તેમાં પણ સીનફેન પક્ષ ફાળ્યો. તેણે ક્ષીટીશ અદાલતોની મદદતા તોડી, ક્ષીટીશ પોલીસોની નિરપ-યોગીતા દર્શાવી. ન્યાય અને સંપત્તી હાથપર આવેલી સત્તાનો સદુપયોગ કર્યો. પણ અંગ્રેજ સરકારથી આ ન સહેવાયું. ૧૯૨૦ માં કોર્કની મ્યુની-સીપાલીટીના પહેલા મેયર મેકકર્ટનનું ખુન થયું. જ્યુરીએ ક્ષીટીશ સરકાર-પર આરોપ મુક્યો, લોખંડ જ્યોર્જ તથા લોર્ડ ફ્રેન્ચ પર ખુન કરાવ્યાનો ખુન્દો ઠરાવવામાં આવ્યો. શહેરે શહેરમાં આ ખુનથી ત્રાસ ત્રાસ થઈ રહ્યો. મેકકર્ટનની ખાલી પંડેલી જગ્યા કોણ પૂરશે, એ એક પ્રશ્ન હતો. ત્રાસના આ દિવસમાં મેયરપદ સ્વીકારવું એ મૃત્યુ સાથે કુસ્તી કરવા જેવું હતું. પણ માનવાનની ભૂખથી નહિ, પણ પોતાની શરજ સમજી મહાંમતો નિર્ભય મિત્ર મેક્સીનીની ખાલી પંડેલી જગ્યાએ જોડો. મ્યુનીસીપાલીટીના સભાસદો આગળ તેણે જે ઉદ્ઘારો કાઢ્યા તેમાંના થોડાક સમ્પદો સરકારને બહુ સાહ્યા. ‘અમારે દયા જોઈતી નથી, સમાધાની જોઈતી નથી, પ્રભુની કૃપા મારી પ્રજાપર ઉતરે, અમે શક્તિમાન થઈએ, અમારા યુદ્ધમાં મક્કમ નિવડીએ, અને દેશને વિજયવંત કરીએ’ એવા ભાવાર્થના સમ્પદો તેણે ઉચ્ચાર્યાં. મેયર તરીકે તેણે અચાગ શ્રમ ઉઠાવી પોતાની શરજ અદા કરી. તેની કારકીર્દી ક્ષીટીશ સરકારને બણી જ ખુંચી. આખરે ૧૨-૬-૨૦ ને રોજ પોલીસે કોર્ક મ્યુનીસીપાલીટીપર દરોડો પાડ્યો, કેટલાંક કાચખીયાં જામ

કર્ચા અને મેક્સીની સાથે ૧૧ માણસોને પકડયા. ૧૬ મી ઓગસ્ટે લશ્કરી અદાલત આગળ મેક્સીનીનો કેસ શરૂ થયો. કોર્ટ તરફથી કરવામાં આવતા ધણા સવાલોના તેણે યોગ્ય જવાબો આપ્યા. તેણે જણાવ્યું કે 'તમારી લશ્કરી અદાલતને હું ગેરકાયદેસર માનું છું, હું કોઈની દયા માંગતો નથી, હું ઈશ્વર પાસે બળ ચાચું છું અને મારા દેશને સ્વતંત્ર બનાવવા પુરતી મારા બંધુઓને શક્તિ આપો એ જ પ્રાર્થું છું. તમે અને ગમે તે સબ કરો પણ હું વધુ વખત પરતંત્ર રહેવાનો નથી. જીવતો કે મુઓ હું એક મહિનામાં સ્વતંત્ર થઈશ.''

આખરે તેને બે વર્ષની સજા થઈ. તેને બ્રીકસ્ટન જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. એ પકડાયો તે દિવસથી જ તેણે અપવાસ શરૂ કર્યા હતા. પૂરેલાં દિવસો સુધી અત્યંત જળ ત્યાગીને તે વીર શહીદ જેલમાં દેશની સ્વતંત્રતા માટે પ્રભુના જાપ જાપ્યા અને એ અખંડ તપશ્ચર્યાથી તેના અવ્યયો કૃશ થઈ ગયા, તેની ઈંદ્રિયો અચેતન થવા લાગી, તેની શારીરિક વેદનાનો પાર રહ્યો નહિ, ઓક્ટોબરની ૨૫ મી તારીખે તેણે આ દુનિયાનો સંગ ત્યજ્યો. તેના સ્વતંત્ર આત્મા ખરેખર સ્વતંત્ર માણસ પડ્યો. આ ઉપ તપશ્ચર્યા કરીને મેક્સીનીએ જગજગતના હૃદયમાં અમર સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું અને આયર્લેન્ડની આજરને અવિનાશી બનાવી. સરકારી પહેરા નીચે તેનું શબ કોર્કમાં પહોંચાડવામાં આવ્યું.

તેના પ્રિય મિત્ર મેક્કર્ટનની કબર પાસે મેક્સીનીની કબર છે. અચળ આત્મવિશ્વાસ શીખવતી, પ્રેમ અને શૌર્યના પાઠ પઢાવતી, ઉગતા આંધરીશ તરંગોને સ્વાતંત્ર્યની બાવનાદાયિની, સ્વાતંત્ર્યદેવીની પવિત્ર નિવાસભૂમિ સમી એ કબર આજે પરતંત્ર પ્રજામાં પ્રાણ પુકે છે અને જગતને સિતમગારના સિતમનું સ્મરણ કરાવે છે.

આવા જવદંત જીવનચરિત્રવાળા મેક્સીનીનું વ્યક્તિત્વ એના પુસ્તકોનાં પાનાંઓમાં તરી આવે છે. એતાના 'સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતો' નામનક પુસ્તકમાં તેણે આયર્લેન્ડની આઝાદી પ્રાપ્ત કરવાનો સુંદર માર્ગ દોરી આપ્યો છે. તે એના દેશભક્ત ચિંતા પાસેથી શીખ્યો હતો કે ઈંગ્લાંડ અને આયર્લેન્ડના સ્વાર્થ જુદા છે. ઈંગ્લાંડ સાથેનો સંબંધ સંપૂર્ણ તોડવો એમાં જ આયર્લેન્ડ ઉત્તર બોવિની આશા છે. આથી તે પાર્ટીમેન્ટ પક્ષથી વિરુદ્ધ થઈ સીનેટને પક્ષમાં જોડાયેલો. તે એતાના પુસ્તકમાં લખે છે કે—

“પરતંત્રતાની બેડીમાં રહેવાથી આપણી પ્રજાના આત્માનો ઘાસ

થઈ રહ્યો છે, તેમાંથી તેને ઉમારી લેવો એ આપણી સ્વતંત્રતા માટેની લડતનું સ્વરૂપ છે. એટલે સ્વતંત્રતા માટેની આપણી લડતનું મૂળ આધ્યાત્મિક છે.”

“એક પ્રજા બીજી પ્રજા ઉપર રાજ્ય કરે એટલે પરાધીન પ્રજાની નૈતિક, માનસિક, તેમ જ આર્થિક અધોગતિ થાય છે જ. અનીતિના ઝેરી જંતુઓને પોષણ આપનાર એ શુદ્ધાત્મી અવસ્થામાંથી છુટા થવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તથા માનસિક અધોગતિ લાવનાર પ્રજાની સત્તાને ઉખેડી નાંખવાને આપણે ઝુટો ઉઠાવવો જ જોઈએ.”

“સ્વતંત્ર થવું એ તો આપણી આધ્યાત્મિક જરૂરીયાત છે.” આપણે આપણી આઝાદી માટે લડીએ છીએ, જગતના (ઐહિક સુખોના આડંબર માટે અથવાતો આપણી જાતમાં મિથ્યામાનની લાગણી ઉત્પન્ન કરવા માટે કાંઈ આપણે લડતા નથી.”

“ઘડાડાથી છુટા થવાથી જ તેની સાથે અંતે મિત્રાચારી થશો, એવો મારો અભિપ્રાય છે. આ આઝાદી માટે આપણી લડત સુંદરમાં સુંદર છે, કારણ આપણી આઝાદીથી આપણા દુસ્મનને પણ નુકસાનને બદલે ઉલ્લેખ શક્ય જ થવાનો છે.”

“આપણી લડતનો આવો શુભ હેતુ છે, પણ શુદ્ધ હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે ગમે તે સાધન વાજબી ગણાય એ સત્ર હું સ્વીકારી શકતો નથી.”

“જે શુદ્ધ સત્ય માર્ગે થતું નથી, તેમાંની શ્લેષ પરાજય કરતાં વિશેષ શરમબરેલી છે.”

“પશુખળથી મેળવેલી ગમે તેવી મહાન શ્લેષ પણ આધ્યાત્મિક લાવનાના ત્યાગથી થતી હાનિને બદલે વાળી શકે નહિ.”

“આ મારી અટલ માન્યતા છે. આપણે પશુખળ તિરસ્કારવું જોઈએ, સત્યને વળગી રહેવું જોઈએ.”

“જે આપણે શત્રુના લોહીના તરસ્યા થઈ શુદ્ધમાં ઝંપલાવીએ અને પશુખળમાં મહત્તા માનીએ તો આપણે સિતમગારનો માર્ગ મૂકણ કર્યો કહેવાશે, અને આપણે બદનામી બોરીશું.”

“આપણે સત્ય માટે સદાકાળ લડવું જોઈએ. આપણા આત્માના અવાજને માન આપી બહુમતિના પોકાર તરફ દુર્લક્ષ કરવું જોઈએ. વિશેષી પક્ષે બસે ગમે તેમ વર્તે, ગમે તેવી સલાહ આપે, પણ આપણે તો સત્યને રજેરજ સ્વીકારવું જોઈએ. સત્ય સિવાય આપણને બીજું કંઈ પણ ન જોઈએ.”

“આપણી આ લડત ધણી પવિત્ર છે. એમાં આપણા આત્મા ભગે છે. બહુમતિથી વિરૂદ્ધ થઇને પણ આપણી લડતને વશદાર રહેવું, એ આપણી લડતનો ખરો મર્મ છે. આયલાંડને સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર કરવાની આપણી લડતને ઘણા કેવળ તર્ક માને છે. તેઓ આપણામાં વ્યવહારકુશળતાની ખામી જુએ છે. આપણી નિર્માલ્ય દશા તરફ આંગળી કરીને તથા ઇંગ્લાંડના અપાર બળની આપણી સામે દલીલ મુકીને તેઓ પોતાની ટીકા સાચી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણે એવા વિરોધીઓ સાથે વાદવિવાદ કરવાની જરૂર નથી. આપણી લડત આધ્યાત્મિક છે. મનુષ્ય ત કાંડાળાવકાં કરતાં આત્મબળની એમાં ખાસ જરૂર છે. ઇંગ્લાંડના સામ્રાજ્યની અપાર બળ-સામગ્રી બતાવી આપણને ડગાવવા ઇચ્છનારને આપણે એટલું જ જણાવીશું કે—

“પ્રજાઓ ચિરંજીવી છે અને સામ્રાજ્યો નાશ પામે છે. ભૂતકાળનાં સામ્રાજ્યોનાં નામનિશાન બૂસાઇ ગયાં છે. હાલનાં સામ્રાજ્યોમાં પશ્ચિમ નાશનાં બીજ રોપાયાં છે. સર્વોપરી સત્તા માટે મરી મથનારાં સામ્રાજ્યો માટીમાં મળી જશે..... ત્યારે પણ હાલની પ્રજાઓ (ભવિષ્યમાં) જીવંત રહેશે.”

“અસ્થિના જન્મસિદ્ધ હક્ક (સ્વતંત્રતા) માટે લડનારા લોકોને બહુમતિ દેવાવી શકે નહિ. દુનીયાની કોઇ પણ સત્તા તેમનો વિનાશ કરી શકે નહિ. જુલ્મી રાજ્ય તેમના પર સિતમ ગુજારી શકે, તેમને મારી નાંખી શકે, તેમને દેશનિકાલ કરી શકે, પરંતુ તેઓની લડતનું સત્ય અવિનાશી છે. નથી તેને રક્ષણ માટે લશ્કરના ટોળાઓની જરૂર કે નથી પ્રતિભાશાળી યુદ્ધિમાન પુરૂષોની જરૂર. મનુષ્યની સ્વતંત્રતાનો એ જન્મસિદ્ધ હક્ક ફક્ત એક જ માણસ પુરવાર કરી શકે છે. એ માણસમાં આત્મબળ જોઇએ, સત્યનિષ્ઠા જોઇએ.”

“એક જ હથિઆરબંધ માણસ લાખો હથિઆરબંધ માણસોની સામે ન ટકી શકે, તેમ વળી એક લશ્કર પણ ઘણાં લશ્કરોને હડાવી શકે નહિ, પરંતુ એક સત્યનિષ્ઠ પુરૂષના ઉત્સાહને સમસ્ત વિશ્વનાં સામ્રાજ્યોનાં લશ્કરો પણ દબાવી શકે જ નહિ. આખરે સત્યનિષ્ઠ પુરૂષ જીતશે જ.”

“આથી આપણી સ્વતંત્રતાની લડતને આપણે સરલ કરવી હોય તો આપણે વિરોધીઓની દલીલોને બહુ વજન આપી, આપણા નિઘ્રયમાંથી ડગવું ન જોઇએ. વળી આપણે આત્મસંયમ ભળવવો જોઇએ, સત્ય સેવવું જોઇએ. આપણાથી મતભેદ ધરાવનાર સામે આપણે અસહિષ્ણુતા બતાવવી ન જોઇએ. એટલું જ નહિ પણ આપણા શત્રુ સામે પણ આપણે વેરવૃત્તિ કેળવવી ન જોઇએ.”

“સદિબ્ધતા એજ જ્ઞેના ધર્મનો ઉચ્ચ સિદ્ધાંત છે, એવા આપણે વેરવૃત્તિને પૂછ્યો એ કેવી ઉચ્છૃંખલતા, કેવી મૂર્ખાઈ ? વેરવૃત્તિથી દુનિઆમાં જે કાંઈ દેવબુદ્ધિ અને અનિષ્ટ હોય તેમાં ઘટાડો થવાને બદલે વધારો જ થાય છે. પ્રતિકાર એ સિતમગાર અને ગુલામોથી સ્વીકારતો માર્ગ છે.”

“આપણી લડતને આપણે વેરવૃત્તિથી રંગીએ તો તે બ્રહ્મ થાય. વિશેષમાં આપણે ક્ષુબ્ધ દરખાસ્તો અને કપટમય નીતિઓના અંત આણવો જોઈએ તથા હિંમતવાન, દૃઢ નિશ્ચયી અને પ્રમાણિક થવું જોઈએ. આપણે આત્માવશંબનો અમૂલ્ય ગુણ જીવનમાં અપનાવવો જોઈએ. આવી પવિત્ર લડત ચલાવવા માટે આપણે ગમે તેવું સૈન્ય ઉભું કરીએ એ ન ચાહે. આપણે એક અસરકારક સૈન્ય સ્થાપવું જોઈએ.”

જો આપણો હેતુ આવો જ હોય તો “આપણે માત્ર જે આજુસોને પોતાના ધ્યેયનું-પોતાની લડતનું-સંપૂર્ણ બાન હોય, જેઓ તેને સંપૂર્ણ વફાદાર રહેવા તૈયાર હોય તથા પોતાના પક્ષનું માન વધે એવી રીતે હંમેશા લડવાને તત્પર હોય તેજ આજુસોને આપણા સૈન્યમાં નોંધવા જોઈએ.” આવા સૈનિકમાં વેરવૃત્તિ હોતી જ નથી. તેના હેતુ કેવળ પોતાની જ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો હોતો નથી, પરંતુ શત્રુનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો પણ હોય છે. તે માને છે કે તે સત્યના યુદ્ધમાં પ્રવ્રત થયેશે છે. આ યુદ્ધમાં તેને શ્લોક મળે તો જગ આખામાં સુવર્ણ યુગની શરૂઆત થાય. આખી દુનિઆ અપૂર્વ અને અદ્ભુત બને એવી તેને શ્રદ્ધા છે. આપણા સૈનિક આવા હોય તો જ આપણે એક અસરકારક સૈન્ય ઉભું કરી શકીએ.

આપણે આપણા સ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતને સર્વત્ર પાળવો જોઈએ. એના પાલનમાં રહેજ પશુ આવતું જતું ન કરી શકાય. “જ્યાં જ્યાં આપણે આપણા પંથને વળગી રહેવાનું છે, ત્યાં ત્યાં શત્રુની જાળ તો ખીંચાએલી જ હોય છે.” પણ આપણે આપણો સિદ્ધાંત સર્વત્ર અમલમાં મુકવો જોઈએ, નહિતો પછી તે શા કામનો ? આપણે સદા મક્કમ રહેવું જોઈએ. “આથી આપણા આત્મામાં સાચી જયોત અને ચિરસ્થાયી સૌન્દર્ય જીવંત રહેશે અને જે અસ્તિત્વ વિજયવશી સૈકાઓના પ્રયત્નો પછી વિશ્વ ટકી રહ્યું છે, જેનાથી વ્યક્તિની ઉન્નતિ થાય છે અને રખડતી રાજગતી પ્રજા પણ એક મુસ્કેલીની વચમાંથી પોતાના ધ્યેયને માર્ગ ચઢે છે, તેવા અંતિમ વિજયની આશણને ઝાંખી થશે. માત્ર સર્વ સ્થગે, સર્વ સંજોગોમાં અને સર્વ વિરોધ સામે જાંનને જેમમે પણ આપણે આપણો સિદ્ધાંત પાળવો જોઈએ. અધૂરી હિંમત અને

અધૂરી શ્રદ્ધાવાળા પ્રમાણિક માણસ તેમજ સ્વાર્થ તાકનાર સાહસિકોના માર્ગ કોરે મૂકી, દેવ અને સાચા મનુષ્યોને શોભાવે એવી વફાદારીમાં આપણે જીવન-મુક્તિ, માર્ગસિદ્ધિ માની લેવી જોઈએ.”

“આની પવિત્ર લડતમાં આપણે આપણી સ્ત્રીઓને અલગ રાખવાનું પાપ કરવું ન જોઈએ. આનંદવિદ્યાસને બદલે કાંઈ ગંભીર વાતો વિચારવા માટે આપણે સ્ત્રીજાતિને જાગૃત કરવી જોઈએ.”

“સ્ત્રી અને પુરૂષે સાથે સાથે રહી મહાન અને સુંદર ભવિષ્ય સિદ્ધ કરવાનું છે. આવું ભવિષ્ય સિદ્ધ કરવાને બદલે જેનાથી ન તો ધર્મમંડોનો એકાંતવાસ કે ન તો વિશ્વનું સામ્રાજ્ય સધાય એવા એક અસ્વાભાવિક જીવનમાર્ગને સ્વીકારવો એ નથી સુંદર કે નથી મહાન.”

“સ્ત્રી અને બાળકને રાજીપુશીથી ગુલામ અને કાયર બનાવવા કરતાં તેમને દુઃખો ખમવા દેવા એ પુરૂષ માત્રની અનિવાર્ય દરજ્જા છે.”

“આજની કોઈ પણ સત્તા ન્યાયી નથી,” ન્યાયથી ટકેલી નથી, એવું મેક્સીમીલીનું માનવું હતું: સત્તા માત્ર ખુશામતીઆઓના બળપર ટકી રહી છે. પ્રજાજનો ખુશામત કરવાની કુટેવને છોડે તો દેશ બંધનમુક્ત થાય એવો ધ્વનિ એના પુસ્તકમાંથી નિકળે છે. (બુઓ. પા. ૮૭.)

એને સામ્રાજ્ય સાથે કોઈ પણ પ્રકારની લેવડદેવડ, કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ હજી લાગતો નહિ. સામ્રાજ્યવાદનો તે કદંદા શત્રુ હતો.

“સામ્રાજ્ય એ ખુદ યુરી ચીજ છે, અને આપણે તેમાંથી મુક્ત થઈએ અગર શરી કહીએ તેના પંજામાં ન ફસાઈએ એટલું જ મક્ક નથી, પરંતુ સામ્રાજ્ય સામે લડત ચલાવી રહેલી કોઈ પણ દુન્યવી પ્રજાને આશા અને ઉત્તેજન આપવાં જોઈએ.”

“સામ્રાજ્યવાદમાં સિતમગારની વૃત્તિ, નિર્દયતા અને દંભપાણું સમાયેલાં છે.”

આવા શબ્દોમાં તેણે સામ્રાજ્યવાદ સામે ઝૂંબેશ ઉઠાવી છે. તેને કાંઈ સત્તા માત્ર સામે વિરોધ ન હતો. જે સત્તા સત્તાપર ટકતી નથી તેની સામે વિરોધ કરવો, એને એ દરજ્જા માનતો. તે લખે છે કે:—

“અમને સર્વ સત્તા સામે વિરોધ નથી. પણ સત્તાનું મૂળ સત્ય છે એવું અમે માનીએ છીએ.”

આમ મેક્સીમીલીએ પોતાના પુસ્તકમાં એક પછી એક સિદ્ધાંત અર્પણ કર્યા છે અને પોતાના દેશબંધુઓને અપૂર્વ વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો અનુષ્ઠાન જાણ બતાવ્યો છે. એની એક દૃઢ માન્યતા એ હતી કે આયર્લેન્ડ પર પરસત્તાની

જડ સહેજ સરખી પણ બેસવાનું મુખ્ય કારણ પરભાષાનો સ્વીકાર છે. પરભાષાનો સ્વીકાર થતાં જ પરસંસ્કૃતિ આયર્લીઝમાં ધુસી ગઇ, આયર્લીઝના ભૂતગૌરવપર કુહાડો પડવા લાગ્યો, આયર્લીઝ દિશા ભૂલ્યું, ચારિત્ર્ય ભૂલ્યું, સ્વદેશપ્રેમ ભૂલ્યું અને પરતંત્ર બન્યું. પરભાષાના સ્વીકારથી થયેલી આ પતિત દશા તેને ઘણી સાલતી. માતૃભાષાનો પુનરુદ્ધાર કરવો એ તેનો જીવનમંત્ર થઈ પડ્યો. માતૃભાષાના પુનરુદ્ધારમાં તેને રાષ્ટ્રોદ્ધારનો ભાસ થવા લાગ્યો. તેણે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે:—

“ ભાષા આપણી સરહદ છે. ”

“ (ભાષા) એ કિલ્લા કરતાં વધુ સહિસલામત કોટ છે અને નદીઓ કરતાં વધુ અગત્યની સરહદ છે. ” (ડેવીસના લેખમાંથી અવતરણ).

તે માનતો હતો કે રાષ્ટ્રભાષા એક હોય તો એક્ય વહેલું સ્થપાય. રાષ્ટ્રીય ભાષામાં ઉચ્ચ સાહિત્ય લખાય, સાહિત્યમાં પ્રગ્નજીવનના ધમકારા સંભળાય તો સ્વતંત્રતાની લડતને અજગ્ર ઝોક મળે. સાહિત્યની અંગત્ય વિશે તે લખે છે કે:—

“ સાહિત્ય એ સ્વતંત્રતાદેવીનું પુણ્યતીર્થ છે, તેનો કિલ્લો છે, તેનો વાવટો છે તથા તેનો પરવાનો છે. તેના મહાન દેવળમાં સ્વદેશાભિમાનીઓ પૂજા કરે છે, તે દેવળમાંથી સૈનિકો રણભૂમિ તરફ વળે છે, શત્રુ સામે હોડમાં ઉતરે છે અને યુદ્ધમાં વિજય મેળવી પોતાના દેશને સ્વતંત્રતાનો પરવાનો આપાવે છે. ”

કુંકમાં મે:સ્વીનીએ પોતાના લેખોમાં સીનફ્રેન તત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે, અને સાથે સાથે આત્મબોગનો મહિમા તથા પ્રેમધર્મ ગાયાં છે. ‘ સીનફ્રેન ’ એટલે ‘ અમે પોતે ’ આ બે શબ્દોમાં આપણી હિલચાલનું રહસ્ય સ્ફુમળાય છે, છતાં આર્થર ગ્રીગીયે એક લેખમાં પોતાની ‘ સીનફ્રેન ’ હિલચાલનો નીચે પ્રમાણે સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે; એ વાંચવાથી આપણે ‘ સીનફ્રેન ’ નું રહસ્ય બરોબર સ્ફુમળશું.

“ આજ સંકટો વર્ષો થયાં અમારા દેશમાં એક ભાવના જીવે છે. અને સદાકાળ જીવતી જ રહેશે-કે અમારું ભાગ્ય કોઈ પણ શત્રુ પ્રગ્ન પોતાની જરૂરીઆતોને ખાતર પોતાના પંજમાં ઝકડી નહિ શકે. અમે અમારી પ્રજાના કોષ પણ સંપ્રદાય પ્રત્યે કડવાશ નથી ધરાવતા, પછી ભલે એના વાવટાનો રંગ લીલો હોય કે નારંગી. ”

“ દેશજનોને ઉદ્દેશી આ ગ્રીગીય લખે છે કે:—

“ તમારી નિગાહને અને તમારા વિચારોને લંડન ઉપરથી પાછા

વાળીને તમારી પોતાની ભૂમિ પર ઠેરાવો. જન્મ અધિકારથી જ તમે સ્વ-તંત્ર પ્રજા છો. જાંજીરો એ આધિકારને પથ્થર બને અટકાવી સખે, પણ નાચુક તો ન કરી શકે ”

“ તમારા પ્રતિનિધિઓને તકમે અંગ્રેજી પાર્લામેન્ટમાં પાઠવશો નહિ. અંગ્રેજી પાર્લામેન્ટમાં તેમને માકલીને તો તમે દુનિયાને દેખાડો છો કે તમે પરબ્રજની જાંજીરો સ્વેચ્છાથી સ્વીકારી લીધી છે. ”

“ તમારે અંગ્રેજી સંસ્કૃતિની હમે તમારી કેળવણી રચવાની જરૂર નથી. તમારે તમારી પોતાની સંસ્કૃતિ છે. એવો કોઈ કાયદો નથી જે તમને અંગ્રેજોની અદાલતોમાં જવાની રજૂ પાડે. તમારી પોતાની અદાલતો જમાવો. એવો કોઈ કાયદો નથી કે જે તમને વિદેશી વસ્ત્રો જપ્તરદસ્તીથી પહેરાવે. તમારા પોતાના દેશનાં વસ્ત્રો પહેરો... આખી પ્રજા એકાત્મ બની જાય, જે દેશી હોય તેને સ્વીકારો. વિદેશીને અડકો ના. પછી જુઓ કે સ્વતંત્રતા તમારે આંગણે આવી પહોંચશે. ” (“ મરણીયું આચાર્ય ” માંથી ઉતારો.)

આર્થર ગ્રીથીસના આ ઉદ્ઘારો મેક્સ્વીનીના હૃદયમાં ઝરોઝર ઉતર્યા હતા. વળી બાળપણથી ને પોતાના પિતા પાસેથી એ જ પાંડો શિખ્યો હતો. આથી જ તેણે પરમાપા અને પરસંસ્કૃતિનો વિરોધ કર્યો છે, ખિતાબો-ઇફકાબો-માં મહાન પુરુષોને બ્રહ્મ કરે એવી નીચતા જોઈ છે, (જુઓ પા. ૩.) અભ્યાસી પરસત્તાનો (જ્યારે બાળે કોઈ પણ માર્ગ નહોય ત્યારે) શસ્ત્ર મહણ કરીને પણ વિરોધ કરવો યોગ્ય માન્યો છે. (પ્રકરણ ૧૭.) રાષ્ટ્રધ્વજનું ગૌરવ દેશમંદુઓને બતાવ્યું છે તથા તેનું મર્યાદા પણ અધિક આંક્યું છે. (પ્રકરણ ૧૮)

સ્વતંત્રતાના આવા સિદ્ધાંતો ચર્ચનારૂં મેક્સ્વીનીનું પુસ્તક જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને હિંદુસ્થાનની વર્તમાન લડત એકદમ સાંભરી આવે છે. આપણને લાગે છે કે સ્વતંત્રતાના સાચા સૈનિકોનો આત્મા સર્વત્ર એક અને અદ્વિતીય જ હોય છે; પછી ભલે આ સૈનિક હિંદુસ્તાનમાં હો, આયર્લેન્ડમાં હો કે ગમે ત્યાં હો. એ સર્વના આત્મામાંથી એક જ સરખો અગ્નિ ઝરે છે, એક જ સરખો અવાજ સંભળાય છે. હિંદુસ્તાનમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ એક અપૂર્વ (અસહકાર) લડત ઉપાડી છે. તેમણે આપણને-હિંદીઓને-અસહકારી સૈનિકોને

(૧) આપબોગનો મહિમા, (૨) અહિંસા ધર્મની અમર્ય અને (૩) પ્રેમધર્મનો પ્રતાપ સમજાવ્યા છે. (૪) બુદ્ધાભીનાં કારખાનાંરૂપ શાળાઓ, ધારાસભાઓ, અદાલતો, ઇફકાબો, અને વિદેશી વસ્ત્રોનો અધિકાર અચર્યક

મણ્યાઓ છે. (૫) માનુષ્યાપાની મહત્તા દર્શાવી છે. (૬) રાષ્ટ્રાય ધ્વજની રક્ષા અને (૭) સત્યનું સેવન, એ બેને આપણી ખાસ ફરજોમાં ગણ્યાઆ છે. (૮) રેંટીઆનો પુનરુદ્ધાર કરી દેશી હુનરોની ખીલવણીનો માર્ગ બતાવ્યો છે. (૯) સહિષ્ણુતા (૧૦) કષ્ટસહન અને (૧૧) આત્મમળને પ્રાધાન્યપદ આપ્યું છે. વીગેરે

આમ મેક્સ્વીનીના સિદ્ધાંતો અને મહાત્માજીના સિદ્ધાંતોને ધણું જ સામ્ય છે. (સ્વતંત્રતા માટે લડત ચલાવી રહેલી પરમજાની લડતમાંથી આપણને ધણુંયે શીખવાનું મળે એવી આશામાં જ મેક્સ્વીનીના પુસ્તકનું બાપાંતર કરવાનો વિચાર રચ્યો.) જે કાંઈ પણ વિરોધ હોય તો તે આ છે.

મેક્સ્વીનીએ શત્રુનાં જોટલાં થાણાં જીતાય એટલાં જીતવાં અને રાષ્ટ્રાનુનિતિ માટે તેમને ખપમાં લેવાં, એવો સિદ્ધાંત વર્ણવ્યો છે. એથી લડતની અનુરૂપતાને ધોંડો પહોંચતો નથી એવું તેનું માનવું હતું.

મ. ગાંધીજીએ આજની ધડી મુઘી ધારાસભા વિગેરેનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર સચવ્યો છે. તેમાં પ્રવેશ કરવો એને પાપ માન્યું, મનાવ્યું છે.

મેક્સ્વીનીએ અનિવાર્ય આવશ્યકતા હોય ત્યારે, અને અત્યાચાર અને પાપ બેસુતમ વધી ગયાં હોય ત્યારે કમને પણ શસ્ત્રગ્રહણ કરવાની સલાહ આપી છે.

ગાંધીજીએ, કેવળ રાજનીતિ તરીકે નહિ, પરંતુ એક ખરા સિદ્ધાંત તરીકે, શસ્ત્રગ્રહણની નીતિને પોતાની હિલચાલમાંથી બાતલ રાખી છે.

આ આપણી અને આયર્લેન્ડની લડત વચ્ચેના સામ્ય તથા વિરોધ. આયર્લેન્ડે સ્વતંત્રતાની લડતમાં પોતાના બ્રીશલક્ષણા પુરૂષો હોઆ છે. પરિણામે લડતમાં અસાધ રણ ક્ષેત્ર મેળવી છે. દેશમાં ‘ફ્રી સ્ટેટ’ સ્થાપી છે છતાં ત્યાં શાંતિ, સંપૂર્ણ શાંતિ નથી. એ દેશના સુવિખ્યાત લેખક બર્નાડ શોએ આયર્લેન્ડની હાલની સ્થિતિ નીચે મુજબ વર્ણવી છે:

“સરકાર ઉપર ટીકા કરવાની વર્તમાનપત્રોને સખ્ત મનાઈ છે. ગમે તે પ્રમળજનને સરકારી લશ્કર ઉડાવી જઈ શકે, બરાકમાં પૂરીને દારૂ કરી શકે. એ હત્યાઓનું પત્રક રાખવાની જરૂર નહિ, અગર બીજી કશી જોખમદારી નહિ. આવાં દરમાન સરકારે કાઢ્યાં છે. આવા ધાતકી કાયદાઓ ઉપરાંત સોલ્ડરો ચાહે તેને નિર્દયપણે ચાખફનો ચાહે તેટલો માર મારી શકે. આઠલી સખ્તપાઈ હોવા છતાં મુલાન બંડખોરો ફકનો લૂટે, જાહેર સ્તાપર ચાલી જતી મોટરો કે બાઈસીકલો ઝુંટવી લે, મકાનોને સળગાવી મૂકે, રેલ્વેને આંગી નાખે, બોમ્બના જોળા ચલાવે, સેનેટરોને અને અમલદારોને ઉપાડી જાય, એના ઘરખાર ઉડાવી નાંખે એની

રીતે વર્તે કે જાણે પોતે કેમ કેાઇ નધણીઆતા શત્રુના દેશમાં હોય ! તાજુથી તો એ છે કે એ લોકો સ્વરક્ષણના ઇલાજે ચલાવે તો સરકાર એને શિક્ષા કરે ! પોતાની ફકાન હાંટવા માટે કેાઇ બંદુકધારી બંડખોર ધસી આવે, અને ફકાનદાર જો સામે બંદુક ઉઠાવે, તો એના બેમાંથી એક હાલ થાય-કાં તો હાંટારો એને મારે; અગર જો એ હાંટારાનો ત્રાણુ હ્યે તો સરકાર એને પકડે. શામાટે ? એની પાસે બંદુક નીકળી એ અપરાધ બદલ ! આવી રીતે શાંતિપ્રિય પ્રજાજનો નિઃશસ્ત્ર છે અને બે મુની પક્ષોની વચ્ચે પાલખાલ થઇ રહ્યાં છે.” (“મરણીયું આયલીડ” માંથી ઉતારો).

આયલીડની અશાંતિ અને અધાધુધીનું ભાન કરાવનારું એક છમકલું માત્ર ૨૦-૨૫ દિવસપર થયાનું આપણે વર્તમાનપત્રોમાં વાંચ્યું છે.

આથી, જ્યારે મેક્સીકોની જેવા તપસ્વીઓનાં બલિદાન અપાયાં છતાં આયલીડમાં ખરી શાંતિ, સાચી સ્વતંત્રતાનો વાસ નથી થયો ત્યારે તેનું કારણ શું ? આપણે એટલો જ જવાબ આપી શકીએ કે જે આત્મભોગ, જે અહિંસા ધર્મ, જે સહિષ્ણુતા મેક્સીકોનીમાં હતાં, તે આયલીડની હાલની પ્રજામાં નથી. સ્વતંત્રતાની સુંદર લડત લડવા છતાં તેમનામાં આ ગુણોનો પ્રાદુર્ભાવ થયો નથી, અને તેને જ પરિણામે આયલીડ ખડું સ્વતંત્ર થયું નથી. આ હકીકતપરથી આપણે એક બોધ લઇ શકીએ એમ છીએ. અસહકાર જેવી ધાર્મિક લડતને પરિણામે જો કદાચ આપણને આપણું ધ્યેય સત્વર પ્રાપ્ત થાય તોપણ જ્યાંસુધી આપણે પરબળ-શસ્ત્રબળનો મોહ છોડી કેવળ આત્મબળપર નહિ ઝૂકીએ ત્યાંસુધી આપણને ફરી પાછા પડવાનો ભય રહેશે જ. પરબળની લડતમાંથી આ સાર લેવાનું રખે ચૂકતા.

અંતમાં ભાષાંતર કરવાની પ્રેરણાથી માંડી તેના પ્રકટન સુધી અનેક પ્રકારની મદદ કરવા બદલ હું મારા સ્નેહી અને વડીલ ડૉ. ચંદુલાલ, રા. અંબુભાઇ પુનાણી તથા મારા એક મિત્ર રા. મણિલાલ ડાંગરવાળા, એલ. એલ. બી. નો હિપકાર માનવો ઉચિત ધારૂં છું. વધારામાં એટલો ખુલાસો કરવાની જરૂર જોઈ છે કે આ પુસ્તક એ મારો પ્રથમ જ પ્રયાસ છે અને પુસ્તક કિતાવળે છપાયું છે તો તેમાં કાંઇ દોષો રહી ગયા હોવાનો સંભવ છે. કેટલેક સ્થળે કાઉસમાં આપેલા શબ્દો કેાઇ સપ્તમ્યોગના વૈકલ્પિક શબ્દરૂપે વપરાયા છે એટલે તે સપ્તો મૂકી દઇને પણ વાંચી શકાય તેમ છે. અને આશા છે કે વાચકને આ પુસ્તક બોધક થઈ પડશે.

લી. ભાષાંતરકર્તા,

પુણવકનલાલ ચંદુલાલ ડાંગર.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ	૧	હું	સ્વતંત્રતાનું મૂળ	પૃષ્ઠ	૧
„	૨	જીવં	નોખા પડવું (સંબંધ તોડવો)	„	૮
„	૩	જીવં	નૈતિક બળ... ..	„	૧૭
„	૪	થું	મિત્રો અને દુશ્મનો	„	૨૮
„	૫	મું	ખડું બળ શેમાં છે ?	„	૪૦
„	૬	હું	સિદ્ધાન્તપાત્રન	„	૫૪
„	૭	મું	વફાદારી	„	૭૨
„	૮	મું	સ્ત્રીઓને	„	૮૪
„	૯	મું	સરહદ	„	૯૬
„	૧૦	મું	સાહિત્ય અને સ્વતંત્રતા (પ્રચારક નાટ્યકાર)	„	૧૦૪
„	૧૧	મું	સાહિત્ય અને સ્વતંત્રતા “કલા, કલામીટે છે”	„	૧૧૧
„	૧૨	મું	ધર્મ	„	૧૨૦
„	૧૩	મું	બુદ્ધિસ્વતંત્ર	„	૧૩૩
„	૧૪	મું	લશ્કરશાહી-Militarism	„	૧૪૪
„	૧૫	મું	સામ્રાજ્ય	„	૧૪૭
„	૧૬	મું	‘હથીયાર વડે સામા થવું’-આદિવચન ...	„	૧૫૬
„	૧૭	મું	હથીયારથી સામે થવું-કાયદાનો ખરો અર્થ	„	૧૬૧
„	૧૮	મું	હથીયાર વડે સામે થવું-કેટલાક વાંધાઓ	„	૧૬૬
„	૧૯	મું	અંત	„	૧૭૧

શુદ્ધિ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
		થાય	ન થાય
૧૦	૨૯		
૨૮	૧૩	માંહે.માંહેની (ખરી)	માંહેમાંહેની (આપણા ભિન્ન ભિન્ન પક્ષો વચ્ચેની)
„	૧૪	બાલ્ય (કિપલક)	બાલ્ય (શત્રુ સાથેની)
૪૩	૧૧	રાષ્ટ્રપીરો	રાષ્ટ્રપીરોના
૫૫	૬-૭-૮	૭૯૮, ૭૯૮, ૭૦૩, ૭૪૮, ૮૬૭	'૯૮, '૯૮, '૦૩, '૪૮, '૬૭

સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાન્તો.

પ્રકરણ ૧ હું.

સ્વતંત્રતાનું મૂળ.

(૧)

સ્વતંત્રતા માટે આપણે શામાટે લડવું જોઈએ? આ પ્રશ્ન ઉઠાવી તેનો જવાબ આપવાનું કામ આપણે શીર રહ્યું છે એ શું આશ્ચર્યકારક નથી? આપણે સૈકાઓસુધી આપણું યુદ્ધ લડ્યા છીએ અને વિરોધી પક્ષો લગ્ન ઝઘડો પતાવી જ ચૂક્યા નથી. છતાં આ યુદ્ધની ખરી અગત્ય અને તેનો મૂળ હેતુ ભાગ્યે જ સહેજ પણ સહમળ્યાં છે અને તેનું વિચિત્ર પરંતુ યથાર્થ પરિણામ આવ્યું છે. મુખ્ય સિદ્ધાંતોમાં જેમને મતભેદ નથી એવા માણસોનાં આદર્શ અને કાર્યરચનામાં ઝાઝા મતભેદ છે; એથી ઉલટું જેમના મુખ્ય સિદ્ધાંતો સરખા નથી, તેમનામાં આપણે ધારીએ છીએ તે કરતાં વધુ એકમતિ છે.

ઉપરના પ્રશ્નપર જ હું વિવેચન કરીશ. “શુભ હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે ગમે તે સાધન વાજળી ગણાય.” એ સૂત્ર હું આયર્લેન્ડમાં સર્વત્ર અતિપ્રચારમાં જોઈ છું. (આયર્લેન્ડ બહાર તો એથી પણ ભુંડા સંજોગો છે).

એક પક્ષ ખીજા પક્ષને નિંધ યુક્તિઓ સ્વીકારવા માટે તિરસ્કારે છે. પરંતુ જો એવાં જ સાધનોથી તેને પોતાને નિંધ ફત્તેહ (પણ) મળી શકતી હોય તો તે તેવાં સાધનોને કામે લગાડવા સહેજ પણ ઢીલ કરતો નથી, માટે સ્પષ્ટ વસ્તુત્વની સદાયે જરૂર છે. જે યુદ્ધ સત્ય માર્ગે થતું નથી, તેમાંની ફત્તેહ પરાજય કરતાં પણ વિશેષ શરમભરેલી છે. હું આ અભિપ્રાય જાહેર કરું છું, તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે ખ્રીડીશ સત્તાથી નોખા પડવા માંગીએ છીએ. વળી મેં એવી પણ દલીલ સાંભળી છે કે, જો શક્ય હોય તો, આપણે પરસત્તા સાથે સંબંધ સાંધી ખ્રીડીશ સત્તાને જમીનદોસ્ત કરવા તૈયાર થવું જોઈએ, પછી બંનેને આવી પરસત્તા ખીજાનું સ્વાતંત્ર્ય ઝુંટવવા યત્નો આદરી રહી હોય! આ પ્રશ્નના લાભ-ઝેરલાભ વિચારવાનો હાલ સમય નથી, પરંતુ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે, ત્યારે તેનો ઉત્તર આપવો જોઈએ. જો આયર્લેન્ડ સીધી કે આડકતરી રીતે પરસ-

તાનો નાશ કરવામાં મદદરૂપ બની સ્વાતંત્ર્ય મેળવે તો જે જીવનપર પોતે વર્ષો થયા શાપ વર્ષાવી રહ્યું છે, તે શાપ પોતે જ ઘેરી બેસે, સારું આપણે આપણી શક્તિની કિંમત આંકવી એ ખાસ જરૂરનું છે. “પરબળથી મેળવેલી ગમે તેવી મહાન શક્તિ (પણ) આધ્યાત્મિક ભાવનાના ત્યાગથી થતી હાનિનો બદલો વાળી શકે નહિ” આ સૂત્ર મને માન્ય છે. જે પક્ષ આ સૂત્રનો ઇન્કાર કરે છે તે પક્ષ મારો નથી.

(૨).

ત્યારે, આપણે સ્વતંત્ર થવાનો દાવો શામાટે કરીએ છીએ એ પ્રશ્નનો વિચાર બે રીતે થઈ શકે. પ્રથમ તો જ્યારે આપણે અણુપણાટ-યેલા, ખીનઅનુભવી, ૧૫-૨૦ વર્ષના જુવાન નિશાળીઆઓ હોઈએ છીએ ત્યારે એટલે કે જ્યારે આપણે પ્રત્યેક બાબત ઉપર ગરમ ચર્ચામાં ઉતરી પડી સામાને કડવી અને તીખી વાતો સંભળાવવાને તૈયાર હોઈ અચૂક વખ્યવાણીઓ બાખીએ છીએ તથા સ્વતંત્રતા માટે હિંમતભરી ચર્ચા ચલાવી કોઈ વસ્તુમાં માત્ર સત્યનો આભાસ માલમ પડે કે સંતોષ માનીએ છીએ ત્યારે આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ વિચારી શકાય છે. હવે આપણે માત્ર બાળકો નથી. વસ્તુસ્થિતિનો અભ્યાસ આપણે કર્યો છે. શેખરવલ્લીના જેવા હતાઈ ખ્યાલો છોડીને જીવનના દૃઢ પાયાપર આપણે ઉભેલા છીએ. વર્ષોનો અનુભવ પણ આપણે મેળવ્યો છે. ઘણી ગંભીર લડતો આપણે ખેડી છે. કડવાશના ઘણા ઘૂંટડાઓ આપણે ઉતારી ગયા છીએ. આંધ્ર ઉમરનું ઠરેલપણું આપણામાં આવ્યું છે. હવે જ્યારે આપણે ગંભીર વિષયોપર વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણા હૃદય ધબકવા માંડે છે. હવે આપણે સત્યના આભાસ માત્રથી સંતોષ માની શકતા નથી. આપણે તો પ્રત્યેક બાબતમાં સત્યનો સાચો રણકાર માંગીએ છીએ. નાદાન વિદ્યાર્થીઓનાં સ્વપ્નાંઓ એ રોમન લોકોના વિજયના મોટા સરથસ જેવાં છે. તે સરથસમાં ધમધમ કરતાં લશ્કરો, લોકોના બરાડતાં ટોળાંઓ તથા હવામાં ફરફરતા વાવટાઓ વિગેરેની આંખને રમ્ય લાગે એવી વ્યવસ્થા હોય છે. નાદાન વિદ્યાર્થીઓ જીવનના આદર્શો વિષે રોમન લોકોનાં ભષ્ટાભર્યા વિજયશાલી સરથસોના જેવી કલ્પનાઓ બાંધે છે. તેમનાં મનમાં તો ધમધમ કરી કૂચ કરતા સીપાહીઓની હારો, ચારે બાજુ અવાજ કરતા લોકોની ઠંઠ, હવામાં ફરફરતા વાવટાઓ વિગેરે આકર્ષક અને ભવ્ય દેખાવો જ રમી રહે છે. એ બધું નિશાળીઆઓની જ કલ્પનાને છાંયે, પરંતુ ખાકટ ઉમરના માણસો.

જીવનમાં એવા કલ્પિત ભપકા કરતાં કાંઈક વધારે સંગીન આદર્શ સાધવા માટે તલસે છે. જીવનનો આદર્શ કેવળ છાછરો જ હોય તો પછી આત્મસંમર્પણની માંગણી માણસો પાસે કયે મોઢે કરી શકાયે અને તેને માટે અર્પણ કરવું કેને યોગ્ય લાગે ?

(૩)

સ્વતંત્ર થવું એ તો આપણી આધ્યાત્મિક જરૂરીઆત છે—આપણા અંતરાત્માની જરૂરીઆત છે અને સ્વતંત્રતા માટે આપણે જે દાવો કરીએ છીએ તે પણ એ જરૂરીઆત ઉપર જ રચાયેલો છે. સ્વતંત્રતા મેળવી સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને ઐહિક લાભો ઉઠાવીશું એ વિચાર તો કેવળ ગાણુ છે. ભવસાગરને કિનારે જિભા રહેલા માણસને કુદરત કેટલીક શારીરિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓ પ્રથમથી આપે છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેનામાં રહેલી શક્તિનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવાની તથા સમાજમાં તેને જે સ્થાન મળે તેને માટે પણ પૂરી લાયકાત મેળવવાની તક મળવી જોઈએ. એ છૂટ વ્યક્તિ તથા સમાજ બન્નેને લાભદાયક છે. તેપર બન્નેના પ્રાણનો આધાર રહેલો છે. સ્વતંત્ર રાજ્યમાં દરેક માણસના આત્મવિકાસને માટે અનુકૂળ વાતાવરણ કુદરતી રીતે જ મળે છે, જ્યારે પરરાજ્યની ગુલામીમાં એથી ઉલટું જ બને છે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા ઉપર રાજ્ય કરે એટલે પરાધીન પ્રજાની નૈતિક, માનસિક તેમજ આર્થિક અધોગતિ થાય છે (થવાની). તેની ગરીબાઈ વધે છે કારણકે તેને સહેલાઈથી લૂંટી શકાય છે. રાજ્ય ચલાવનારી પ્રજા પોતાની સત્તા ટકાવી રાખવા માટે જે હલકા પ્રકારના ઉપાયો યોજે છે તેથી પરતંત્ર પ્રજાની માનસિક અધોગતિ થાય છે. અનીતિના ઝેરી જંતુઓને પોપણ આપનાર એ ગુલામી અવસ્થામાંથી છૂટા થવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તથા એવી માનસિક અધોગતિ લાવનાર પ્રજાની સત્તાને ઉખેડી નાંખવાને આપણે ઝુડો. ઉઠાવવો જોઈએ, કારણ કે એવી પ્રજાની ગુલામીથી દુર્ગુણો પોષાય છે. કેાઠ પણ દુર્ગુણને સમજ્યા પછી તેની સામે ઝુઝયે જ છૂટકો. તેની જોડે વળી માંડવાળ કેવી ? દેશપર જે સ્વાધીન અને ન્યાયી રાજ્ય હોય તો પ્રજાના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ગુણોને ખીલવવા તે યત્ન કરે છે; જ્યારે સ્વતંત્રતા છીનવી લેનાર સરકાર પ્રજામાં રહેલા હલકામાં હલકા દુર્ગુણો ખીલવે છે. આપણા ઇતિહાસમાંથી જોઈએ તેટલા દાખલા મળી આવશે. પ્રથમ ખિતાબો જ લખાએ. જ્યારે જ્યારે આપણા પરદેશી રાજકર્તાઓ આય-લેંડની મુલાકાત લે છે ત્યારે ત્યારે તેમના રાજતંત્રને પુષ્ટિ આપનારાઓ

ઉપર તેઓ ખિતાબોનો તથા ખીજ મહેરબાનીનો વર્ષાદ પરસાવે છે. એ બધી મહેરબાની તથા ઉંચામાં ઉંચા ખિતાબો એમની સત્તાના પ્રમાણિક પૂજકોને જ અપાય છે એવું કાંઈ નથી. પરંતુ હમેશના રિવાજ પ્રમાણે એ બધી મહેરબાનીનો વર્ષાદ જેઓ જનસમાજની સેવા કરવા માટે જાહેર જીવનમાં જોડાઈને તેને દગો દે છે, તેવા દેશદ્રોહીઓના ઉપર વરસે છે. એવા ખિતાબો માટે માનનીય પુરૂષોને બાબુએ મૂકી નીચ અને હલકાની પસંદગી કરવામાં આવે છે. જેમને એવા માનઅકરામ આપીને બ્રહ્મ કરવામાં આવે છે એવા માણસોમાં પણ એવી હલકાઈ સિવાય ખીજ ધણીયે ઉમદા તત્ત્વો જરૂર હોવાં જ જોઈએ. સ્વતંત્ર રાજ્યની છાયામાં એ ઉમદા તત્ત્વો પોપણ પામત પરંતુ પરાજન્ય તેના સ્વભાવના હલકામાં હલકાં તત્ત્વોનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને ખિતાબ ઇશ્કાવ આપી નવાજે છે. અર્થાત્, તેના નીચમાં નીચ સ્વભાવને આચરણમાં મૂકવાને તેને પ્રેરે છે. આવી લાલચોને પરિણામે આખી પ્રજાની નૈતિક અધોગતિ થયા વિના રહે જ કેમ ? આપણે બધા કાંઈ મદાત્માઓ નથી અને સારામાં સારા સંજોગોમાં પણ ઉમદા કર્મો કરવા આપણને અધરાં પડે છે. તો પછી પાપકર્મ કરવાની ખુશ્ખુશી લાલચ આપણી નજર આગળ મૂકવામાં આવે ત્યારે આપણી નૈતિક અધોગતિ થાય તેમાં શી નવાઈ ? સુભાગ્યે, આપણામાંના ઘણા તે લાલચને વશ ન થઈએ તોપણ આપણા આદર્શો પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધા તો ઝોઈ થવાની જ. આપણે ઉદાસીન થઈ જઈએ છીએ, આપણામાં જુદી જુદી શક્તિઓ રહેલી હોય છે તોપણ આપણે તેમને કટાના દંડએ છીએ. મહાન આદર્શો સિદ્ધ કરવાને માટે તથા સુંદરતાને માટે આપણાં હૃદયને તાલાવેલી લાગવી જોઈએ, પરંતુ પરાધીનતાની ઝુંસરી તળે કચરાયલા તથા પરિણામે નિઃસત્ત્વ થઈ ગયેલા દેશમાં એ તાલાવેલી કેવી રીતે સંભવે ? પરતંત્રતાની બેડીમાં રહેવાથી આપણી પ્રજાના આત્માનો જે હાસ થઈ રહ્યો છે તેમાંથી તેને ઉગારી લેવો એ આપણી સ્વતંત્રતા માટેની લડતનું રહસ્ય છે.

(૪)

એટલે સ્વતંત્રતા માટેની આપણી લડતનું મૂળ આધ્યાત્મિક છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આપણો એ આદર્શ સુંદર છે અને તે આપણને કર્મમાં પ્રેરી રહ્યો છે. પરંતુ કર્મ કરવા માટે આપણે જે શક્તિ ઉપયોગમાં લઈએ તે પણ આપણા આદર્શના જેવી જ સુંદર અને સાત્ત્વિક હોવી જોઈએ. આપણા કાર્યમાં આપણા દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણને પ્રેરી રહ્યો છે; દુશ્મનો પ્રત્યેનો તિરસ્કાર અગર તો તેમના ઉપર વેર લેવાની

લાગણી આપણને કાર્ય કરવાને ઉશ્કેરતી નથી. હવે જરા વિચાર કરો. આપણી કાર્યશક્તિ દુર્બળ છે, અથવાતો આપણી મુશ્કેલીઓ ઉપર વિજય અપાવવાને બદલે તે મુશ્કેલીઓ ઉડાડી દેવામાં જ આપણને મદદ કરે તેવી છે, એવું બ્યારે બ્યારે કોઈ જણાવે છે ત્યારે ત્યારે આપણે છેડાઇ પડીએ છીએ. (આપણને એમ લાગે છે, “શું અમારો આદર્શ એવો હલકો છે?”) જીવનના કોઇ પણ ક્ષેત્રમાં સાચા પ્રેમની લાગણી બળવાન અને ઉત્સાહ પ્રેરનાર હોય છે, એ યાદ રાખજો. શુદ્ધ પ્રેમના નકલી અનુકરણથી છેતરાશો નહિ.

પવિત્ર વસ્તુ માટે પોકાર કરી ઉઠનાર માણસ આખા જગતની જરૂરીયાત જાહેર કરી રહ્યો છે એમ સમજવું. તંદુરસ્ત માનસિક શક્તિઓની હયાતી સૌંદર્યને લીધે જ ટકી શકે છે. એ સુંદરતા કવિતામાંથી ઝરતા અત્યાનંદમાં વહેતા ઝરણાના કોમળ સંગીતમાં ભવ્ય સૂર્યોસ્તની મોહક લીલામાં અથવાતો પ્રભાતનાં ગૂઢ દૃશ્યોની રમણીયતામાં ગમે ત્યાં હોય. આપણી પવિત્ર માનુષ્યમિ અત્યારે સત્ત્વલીન, નિર્માલ્ય અને નિસ્તેજ બની ગઈ છે, તેને આપણે પ્રકૃષ્ટ અને સુંદર બનાવવા માંગીએ છીએ. એ કાર્યમાં પણ આપણો સ્વદેશપ્રેમ જ આપણને પ્રેરે છે. આમાં પણ કાંઈ ઉંડો મર્મ છે

(૫)

આપણા ઉપર ભૂતકાળમાં જે સીતમ ગુજર્યો છે, તેનું વેર અંગ્રેજ ઉપર લેવાની આપણી મુરાદ હોય તો તો આપણે આપણી હમણાંની જ સ્થિતિમાં રહેવું એ સર્વોત્તમ માર્ગ છે. તેની હમણાંની સ્થિતિમાં આયર્લેન્ડ ઇંગ્લાંડના માથા ઉપર ઝડપી બળ જેવો છે. એ વાત ખરી છે કે નહિ તે માટે દલીલ કરવાની જરૂર નથી. જે મૂર્ખાઈભરેલા સતત કિપા-યોથી ઇંગ્લાંડ આયર્લેન્ડને સંતોષવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે, તે જ એ સત્યની સાખીતી આપે છે. આયર્લેન્ડ તરફ દુર્લક્ષ કરવું સહીસલામત હોત તો શું ઇંગ્લાંડ તેમ કરવા ચૂકે ખરું કે? કદી જ નહિ. ઉલટું આપણી લડતથી આપણને સૌથી વિશેષ લાભ થવા ઉપરાંત ઇંગ્લાંડને પણ ધણો લાભ થવાની વકી છે, એ દલીલ ધણાને જરી વિચિત્ર લાગશે ખરી, પરંતુ તેમાં સત્ય રહેલું છે. હમણાં તો અંગ્રેજ લોકો પોતે તે લાભને ભાગ્યે જ સમજી શકે કે તેની કદર કરી શકે તેમ છે, તોપણ તે વાત ખરી છે. “ઇંગ્લાંડ પોતાના લશ્કરથી આયર્લેન્ડનું રક્ષણ કરે છે” એ તો કેવળ ધર્તીંગ જ છે. સ્વતંત્ર આયર્લેન્ડ જ પોતાનું રક્ષણ કરી શકે અને પરદેશીઓના હુમલાઓ

અટકાવે, એટલું જ નહિ પરંતુ આપણા કિનારા તરફથી ઈંગ્લાંડની ઉપર થતા હુમલા અટકાવવામાં પણ આપણાં તેનો કિલ્લો બની રહે. સ્વતંત્ર થયા પછી આપણે પારકી લડાઈઓ માથે ળેહારીશું એવું માનનાર મૂર્ખ કોઈ જ નહિ હોય એવું માફ તો માનવું છે. એવી લડત વખતે આપણે તો તટસ્થ રહેવું જોઈએ એ સમજી જવું સામાન્ય અક્ષલની વાત છે. સત્ય પ્રત્યેનો આપણો પ્રેમ આપણને બીજું શું શીખવશે? એક પ્રજા સ્વતંત્ર થાય ત્યારથી જ બીજી પ્રજાની સ્વતંત્રતા જાળવવાની જવાબદારી તેને શીર આપી રહેલી છે. સર્વની સ્વતંત્રતામાં સર્વની સહિસહામતી રહેલી છે. દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં જીલમ ગુજારતો હોય ત્યાં ત્યાં એક જ પ્રજા તેને દૂર કરી શકે એ સંભવિત નથી તોપણ સર્વ પ્રજાની સ્વતંત્રતા અને મિત્રાચારી જળવાઈ રહે એવી અંતર્યવસ્થા તો દરેક પ્રજા જરૂર કરી શકે છે. ઈંગ્લાંડથી છૂટા થવાથી જ તેની સાથે અંતે મિત્રાચારી થશે એવો મારો અભિપ્રાય છે. ભક્ષે તે ગમે તેટલો વિચિત્ર લાગે, પરંતુ, ઈંગ્લાંડ સાથે આદવેર બાંધવાની મૂર્ખાઈ કોઈ પણ કરશે એ વાત વિચારમાં પણ લાગી શકાય તેવી નથી. “સ્વતંત્ર થવું જોઈએ” એ સિદ્ધાંતના સત્યની સાખી-તીમાં આપણે સુંદરમાં સુંદર કારણ પુરવાર કરી શક્યા છીએ, કારણકે આપણી આઝાદીથી આપણા દુશ્મનને પણ નુકસાનને બદલે ઉલટો ફાયદો જ થવાનો છે. તેને નુકસાન કરવાની આપણી ઇચ્છા હોય તો તો આપણે હાલની સ્થિતિમાં જ રહેવું બસ છે કારણકે હમણાં આપણે તેને બચાવે છીએ. એવી વેર લેવાની તક કદાચ આપણને મળે પણ ખરી, તે છતાં આપણે તેનાથી બાગ્યે જ સુખી થઈ શકીશું. આ ઉપરથી આપણને આખી મનુષ્યજાતિની એક જરૂરીઆત દીવા જેવી ચોખ્ખી જણાઈ આવે છે. જુદી જુદી પ્રજાઓ એક બીજાથી અતડી રહી પોતપોતાનું ફેડી લેવાની સ્વતંત્રતા મેળવે એનું નામ ખરી સ્વતંત્રતા નથી. સાચી સ્વતંત્રતા તો પ્રજા પ્રજામાં એક રાગ અને બ્રાતુભાવ કેળવવામાં રહેલી છે.

(૬)

ઉપર જે અનુમાન ઉપર હું આવ્યો છું તે નિર્ણય ઉપર વાંચનારને આવ્યે જ છૂટકો છે એવો સ્પષ્ટ તર્ક મને તેમાં જણાય છે. મને લાગે છે કે ઉપર જે વિચારપદ્ધતિ આપણે જોઈ તે સ્પષ્ટ અને અપરિહાર્ય (ચોક્કસ) છે; છતાં તેનું પરિણામ શુભ અને સુંદર છે. આપણે આપણી આઝાદી માટે લડીએ છીએ; જંગલનાં ઐહિક સુખોમાં આડંબર માટે અથવાતો આપણી જાતમાં મિથ્યાભિમાનની લાગણી ઉત્પન્ન કરવા માટે

કાંઈ આપણે લડતા નથી. આપણે કાંઈ આપણા પડોસી જેવા ખરાબ અથવાતો તેમના જેવા મોટા થવા માટે આ લડત આરંભી નથી. આપણી લડત સ્વતંત્રતા માટે છે અને આપણા આત્માના ઉંડાણમાંથી તેની પ્રેરણા થયેલી છે. વ્યક્તિ તરીકે અને પ્રજા તરીકે આપણે આત્મવિકાસ માટે ગુંગ-જામએ છીએ. જે આપણે આગળ નહિ ધપીએ તો જરૂર પાછળ રહી જવાના. આપણે માટે તો આત્મવિકાસનો સવાલ એક જીવનમરણનો સવાલ છે. એમાં તો આપણા આત્માનો મોક્ષ રહેલો છે. જે આયલીડની આખી પ્રજા તેને માટે ઝુઝશે, તેને પોતાના પ્રયત્નોનું ધ્યેય બનાવશે, તો આપણે સુખી થઈશું એટલું જ નહિ પરંતુ ભગ્ય ક્ષેત્ર પણ મેળવીશું. પરંતુ આખી પ્રજા ધ્યેયને ન સ્વીકારે અને માત્ર થોડા જ તેને સ્વીકારે તો તેમને તો પોતે થોડા જ છે તેટલા ખાતર પણ પોતાના નિશ્ચયને અડગપણે વળગી જ રહેવું જોઈએ. વ્યક્તિના જન્મસિદ્ધ હક્ક માટે તેઓ લડત ચલાવી રહ્યા છે, એટલે જાહુમિ તેમને દયાની શકે નહિ અને દુનીઆની કોઈ પણ સત્તા તેમનો વિનાશ કરી શકે નહિ જુદી રાજ્ય તેમના ઉપર સિતમ ઝુઝરી શકે, તેમને મારી નાખી શકે, તેમને દેશનિકાલ કરી શકે પરંતુ એ લડતમાં રહેવું સત્ય અવિનાશી છે. નથી તેને રક્ષણ માટે લશ્કરનાં ટોળાંઓની જરૂર કે નથી તેને બહાર પ્રસિદ્ધ થવાને પ્રતિભાશાળી યુદ્ધિમાન પુરૂષોની જરૂર. કવિઓએ તેને લમેશાં કવિતામાં ગાઇને તેની કીર્તિ પ્રસારી છે અને તેના રક્ષણ માટે સૈનિકો પણ પાકશે. મનુષ્યની સ્વતંત્રતાનો એ જન્મસિદ્ધ હક્ક ફક્ત એક જ માણસ પુરવાર કરી શકે છે. ફક્ત એક જ માણસ તેને માટે ખસ છે. દુનિયામાં આવા એક માણસની ખોટ કદી પડી નથી એટલે તે હક્ક પણ કદી નષ્ટ થયો નથી. મહારા કહેવાનો આશય એવો નથી કે આ-યલ્લેડમાં માત્ર એવો એક જ સપૂત છે. આપણી પવિત્ર માતૃભૂમિને એવા સપૂતોની ખોટ કદી પડવાની નથી એ વિષે મહારી તો સંપૂર્ણ ખાતરી છે. આટઆટલી સડીઓ થયાં આપણે ટકી રહ્યા છીએ તે કાંઈ હાર ખાવા માટે નહિ. આપણા આત્માને જગૃત કરનાર આ પવિત્ર લડતનો-જે લડ-તમાં એટલા જ ઉચ્ચ અને પવિત્ર આશયોની જરૂર છે તથા જેમાં વાંજખી અને સ્તુત્ય પગલે સ્વતંત્રતા મેળવવી એ આખા વિશ્વમાં ભાતૃસમાજ સ્થાપવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન છે એ બાન જગૃત રાખવાનો આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે તે લડતનો-ખરો મર્મ, બહુમતિથી વિરૂદ્ધ થઇને પણ આપણી લડતને વફાદાર રહેવામાં સમાયેલો છે. જે માણસના ઉપર લોકમતની બહુમતિની સામે થતી દરજ આવી પડી છે તે એક મહાન દરજ અદા કરે છે (એમ

જાણવું). પરંતુ એ વિરોધ કરતાં કરતાં પણ તે જાણ્યો હશે કે જે દિવસે તેના વિનય થશે તે દિવસે લોકોની બહુમતિની કલ્પનામાં પણ કદી ન આવી શકે એવા સુવર્ણયુગ જ નો દિવસ ઉગશે. પોતાના અંતિમ આદર્શમાં એવી જ્વલંત શ્રદ્ધા જાગૃત રાખીને એવો માણસ અબણ્યા ખૂણાઓમાં લોકોની ઉદ્દાસીનતાથી નાસીપાસ થયા વિના પોતાના આદર્શને સિદ્ધ કરવા મથશે. જાહેર રીતે તેને વિષે જનસમાજમાં ગમે તેટલી ગેરસમજુતી થાય તોપણ જીવનના નજીવા લાગતાં સ્થાનોમાં તે વગરહાર્યે ઝૂઝશે. જ્યારે ઉચ્ચ ગણતાં સ્થાનોમાં તેને લડવાનું (કામ કરવાનું) નિર્ભય બની ‘undaunted’ પ્રાપ્ત થશે ત્યારે એક પછી એક સોગટી તે બરાબર મારી લેશે પરંતુ એવો કાર્યકર્તા નથી દેખાતો કે નથી નિરાશ થઇ જતો. તે કદી નિરાશ થતો નથી એટલું જ નહિ પણ પોતાના ગણ્યાગાંઠ્યા સાથીઓને બવિધ્યમાં મળનારી જીતની આશા આપી ઉત્તેજિત કરશે. આવી પવિત્ર લડતમાં કદાચ એના વિરલાઓ ખપી જાય તો તો કેવું સુંદર થાય? તેમના અંતકાલે તેમના આદર્શની મહત્તા ઉલટી વધારે દીપી નીકળવાનો. જ્યારે તેઓ મરણ પામશે ત્યારે તેમનો દેશ તેમનાં સ્વપ્નાંઓ (આદર્શો) ઝીલવા જાગૃત થશે એટલે એ સ્વપ્નાંઓને જન્મ આપનાર વીર પુરુષનાં કૃત્યો શુદ્ધ ઠરશે. આખી પ્રજા તેની વિશ્દ્ધ હોય તોયે શું? અંતે તો તે જ સાચો ઠરશે. એક સમયે તે પોતે એકલો હતો, છતાં અંતે તે જ ખરો ઠરશે. એવો દેશભક્ત મરશે કે તરત જ તે પોતાની પ્રજાનો તારણહાર નિવડશે.

પ્રકરણ ૨ બું.

નોખા પડવું (સંબંધ તોડવો.)

(૧)

બ્રીટીશ સામ્રાજ્ય સાથેનો સંબંધ તોડવામાં આપણા દેશના પૂર્ણ વિકાસનો પાયો છે અને એ માર્ગે જ આપણે ઇંગ્લંડ સાથે છેવટની દૃઢ મૈત્રી બાંધી શકીશું એવી આપણે દલીલ કરીએ છીએ, ત્યારે તે સામે ઘણા લોકો વિરોધ કરે છે. આ વિરોધીઓમાં જૂઠી જૂઠી વૃત્તિઓ જોવામાં આવે છે, પરંતુ એક વૃત્તિનો અભાવ તો સર્વમાં સામાન્ય છે. આપણી દલીલ સામે બની શકે તો વાજખી ચર્ચા કરી તેને ખીનકપયોગી-અબ્યવહાર કેરવવાની વૃત્તિનું તો આ બધા જ વિરોધીઓમાં સાવ મીઠું છે. તેમનાં મનો એકાદ જણ આપણી દલીલ ઉપર ઉપરચોટીયું ધ્યાન આપે છે,

આપણી દલીલથી છેડાઇ જાય છે અને આવી દલીલ કરવામાં મી. રેડમન્ડ કે મી. ઝોઆયનની નિંદા કરવાનો આપણો હેતુ છે, એવું, જેમ તેના આખો પક્ષ માને છે, તેમ તે પણ માને છે. વળી બીજો વિરોધી એવું જ ઉપર-ચોટીયું ધ્યાન આપે છે અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ડાળ કરી આપણી દલીલને હસી કાઢે છે. ખેર ! મી. રેડમન્ડ કે મી. ઝોઆયનના અનુયાયીઓ સાથે આપણે હાલમાં ભાગ્યે જ વાદવિવાદમાં ઉતરી શકીએ, પરંતુ આથી આપણે હિમત હારવાની નથી, કે નિરાશ બનવાનું નથી. તેઓ તો કેવળ ઘેટાટત્તિથી કામ કરે છે. મને તો આશા છે કે નજદીકના ભવિષ્યમાં એક એવો દિવસ જરૂર આવશે કે જ્યારે એકાદ મહાન કર્તવ્યથી-મારે આત્મભોગથી આખા દેશની લાગણી ઉછળશે અને સારી તથા વીરને છાજે એવી સુંદર સ્વતંત્ર-તાની હાક જગાવી અને અસંખ્ય દેશભક્તો પોતાની આજસ તથા ગ્હેમો (દ્વિપચુદ્ધિ) ને તિલાંજલિ આપી સ્વતંત્રતાની પવિત્ર લડતમાં કેસરીઆં કરવા ફરી પડશે. એ દિવસ માટે તૈયારી કરવી એ જ આપણું આજનું કર્તવ્ય છે એ ફરજ-એ કર્તવ્ય બનવા આદ આપણે આપણા ‘દાલા તત્ત્વજ્ઞાન’ મિત્રને છેડીશું. તે મારી દલીલો સાંભળશે એવી મને આશા છે. હા, પણ મારી બધી દલીલો સાંભળ્યા બાદ તે બધા મુદ્દામાં-અરે એક ‘પણુ મુદ્દામાં મારી સાથે સંમત ન થાય એ બનવાબેગ છે પણુ જો તે મારી સાથે જોડાય તો “બ્રીટીશ સામ્રાજ્ય” નો સંબંધ તોડવાની આપણી દલીલ હસી કાઢવા જેવી નથી એટલું તો હું જરૂર તેના મનમાં ઠસાવી શકું (એવી મને આત્મશ્રદ્ધા છે).

(૨)

બ્રીટીશ સામ્રાજ્ય સાથે સંબંધ તોડવાની આપણી નીતિ હાપલુબરી છે એવું સાબીત કરવાનો આપણે કદી પ્રયત્ન કર્યો નથી. આપણે એ નીતિને આપણા એક સાચા હક્ક તરીકે માનીએ છીએ, આપણે તેને ખાતર લડ્યા છીએ, મહાભોગ આપ્યા છે અને ગમે તે જોખમે તે નીતિ જ સ્વીકારવાની બીજમપ્રતિજ્ઞા લીધી છે, પરંતુ આપણી જીવનદષ્ટિમાં તે નીતિને દલીલ માટે હજીસુધી આપણે ચોક્કસ સ્થાન શોધ્યું નથી. આપણી આ દલીલ તરફ આપણા મિત્ર-વિરોધી વિચાર ધરાવનાર દેશબંધુ ‘મિત્ર’નું ઉપરચોટીયું ધ્યાન છે, છતાં આપણને તો તેથી લાભ થયો છે. તેણે તેમ કરીને આપણી જરૂરીઆત જાહેર કરી છે. આપણે સમજી ગયા છીએ કે ‘સંબંધ તોડવા’નો સવાલ આપણે પૂરા વિવેકથી તપાસવો-ચર્ચવો જોઈએ. તત્ત્વજ્ઞાન અને ભૌક્તિકવાદનું

એક સામાન્ય સૂત્ર છે કે વિશ્વસંગીતમાં તાલભંગ નથી. જેમ જેમ જ્ઞાન વધશે તેમ તેમ આ વિશ્વની વ્યવસ્થા અને એકસરતા (અભંગ) સમજાવા માટે કાયદાઓ શોધાશે (ઘડાશે), તે જ પ્રમાણે જો આપણો હેતુ ભિન્નતાવાદી તરીકેનો આપણી નીતિને સાચી દરાવવાનો હોય તો આપણી નીતિથી સંપ રહેશે, એકતા જળવાશે, રાષ્ટ્રજીવન પોપણ પામશે (ખીલશે), આપણે પ્રજા તરીકે ફરીથી દુનિયાની પ્રજાઓમાં (આપણું) સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશું અને આપણે માટે નિર્માયેલું આપણા રાષ્ટ્રનું ઉજ્જવલ ભવિષ્ય હાથ કરીશું, એવું બતાવી આપવાની આપણી અનિવાર્ય ફરજ છે. આપણી નીતિ ઉપલા સિદ્ધાન્ત અનુસાર હોવી જોઈએ. આપણા જીવનનો કાર્યક્રમ કઠિન છે, તેમાં ભારે આત્મભોગ (અને તાલીમ) ની આવશ્યકતા છે અને તે માટે વર્ષોસુધી અસહ્ય મુશ્કેલીઓ અને કારમાં કષ્ટો ધ્યાન ગણવાની આપણી સ્વાભાવિક ફરજ છે તથા એ ધ્યેયને હાસલ કરતાં પહેલાં કદાચ મોતની મેમાનગીરી સ્વીકારવીયે પડે. પરંતુ આવા મહાન સિદ્ધાન્તનું સત્ય કેટલાક પ્રમાણભૂત નિયમોથી સિદ્ધ થવું જ જોઈએ. નહિતો આપણે તેને વફાદાર રહી શકીએ નહિ—(આપણને તેમાં અનુરૂપતાની ખાની જણાય). ત્યારે ચાલો આપણે (આપણા સિદ્ધાન્ત માટે) કસોટીએ ચડીશું, એમાં આપણો આત્મા જાગશે, ઉત્તેજિત થશે, પણ આપણે ઘણા ઉંડા ભેદો અને વહેમોને રજા આપવી પડશે. એમ કરવાની નાખુશીમાં સત્યથી ચળવાનો ભય છે એ ખાસ ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. છતાં હતાશ થવાની કાંઈ જરૂર નથી. આપણામાં આગળ વધવાની હિંમત આવશે, આપણે સ્વતંત્રતા મેળવીશું અને અંતમાં જીતીશું. આપણે સ્વતંત્રતા મેળવીશું અને બધી પ્રજાને મુક્ત તથા સુખી કરવી તથા પૃથ્વીના એક જ ખૂણાને નહિ, પરંતુ સમસ્ત વિશ્વને મનુષ્ય માટે રહેવાનું એક સુંદર ધામ બનાવવું જોઈએ એ જ આપણો સ્વતંત્રતા મેળવવાનો અંતિમ ઉદ્દેશ રહેશે.

ઉપરની નીતિ અંગીકાર કરવામાં આવેા શુભ હેતુ હોય અને આી દૃષ્ટિએ એ પ્રશ્ન (સંબંધ તોડવાનો) ચર્ચામ તો તે બધા ઉત્સાહી માણસો માટે અગત્યનો અને આકર્ષક થઈ પડે અને પહેલાં પહેલાં આ પ્રશ્નને હસી કાઢનાર પેલો આપણો ‘ડાહો’ મિત્ર પણ આ પ્રશ્નમાં રસ લેતો થઈ જાય. આમ છતાં તેને સંતોષ થાય અને તે આપણા મતમાં ન લાગે એ બનવાજોગ છે. આવે વખતે તે આપણા દેશની બરબાદી તરફ આંગળી કરશે અને આપણા દુસ્મનના અપાર બળ સાથે આપણા દેશની વિશ્વમતા (નિઃસત્વતા) ની તુલના કરી આપણી દલીલનું અવ્યવહારપણું ટેરવવાની

કરશે તેથી આપણને કહેશે કે “ભાઈ, ત્હમારી જીવનદષ્ટિ છે તો સુંદર, પણ શેખરસ્લીના જેવી છે.” ખેર! ભલે તે કહે. આપણા એ મિત્રપર આપણી સહેજ અસર તો પહોંચી છે, (તેઓ આપણા સિદ્ધાન્તને સુંદર માનતા થયા છે) અને તેટલી જ આપણી જીત. રજતે રજતે આપણે તેને કદાચ આપણા સિદ્ધાન્ત પણ ગ્રહણ કરાવીએ.

૧૧૪૦૪

(૩)

હવે દેશહિતાયે આદરેલા મનુષ્યના કર્તવ્યની તે મનુષ્યના જીવનકાળમાં જ પૂર્ણ સિદ્ધિ થવી જોઈએ અને તે આશાથી જ તેનું દેશકાર્ય રચાવું જોઈએ, એવી ભૂલભરેલી માન્યતા જગ આખામાં સામાન્ય છે. આપણો ‘મિત્ર’ પણ એવી માન્યતા રાખવાની ભૂલમાંથી છૂટ્યો નથી, પણ આ માન્યતા કેવળ ખોટી છે, કારણકે મનુષ્યજીવન વર્ષોથી ગણાય છે, જ્યારે પ્રજાનું સંક્રાંતિઓથી ભવિષ્યમાં પ્રજા પૂર્ણતાએ પહોંચે એવા હેતુથી દેશકાર્ય રચાવું જોઈએ અને (તેથી) ભાવિ પ્રજાથી સિદ્ધ થાય એવા હેતુ માટે હાલમાં જ યત્નશીલ થવાની દરેક મનુષ્યની ફરજ છે. મનુષ્ય પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં પોતાની યોજનાઓ કેવી રીતે અમલમાં મૂકે છે, એ આપણે જોવું જોઈએ. પોતાના બચપણ અને યુવાવસ્થા તે એવી રીતે કામે લગાડે છે કે પુખ્ત વયે તેના જીવનનો સુવર્ણયુગ શરૂ થાય, તેનું શરીર તંદુરસ્ત થાય, મન મજબૂત બને, કલ્પના સચોટ થાય અને તેના આદર્શ ઉચ્ચ તેમજ આકાંક્ષાઓ મહાન થાય તથા સાથે સાથે તે કાંઈ ફળસિદ્ધિ પણ પામે તો કેવું સુંદર! જેમ મનુષ્યના બચપણ અને યુવાવસ્થા યથાર્થ ઉપયોગમાં લેવાતી થાય તેમ તેની પુખ્ત વયની મહત્તા વધારે. પૂર્ણ વિકાસના સુંદર સમય માટે બાહ્યાવસ્થામાં (જ) તૈયારી અને ખીજરોપણ થાય છે. પ્રજાઓમાં પણ એવો જ ક્રમ હોય છે. તેની પૂર્ણતા માટે આપણે ભૂમિકા તૈયાર કરવી જોઈએ. આપણા આ પ્રયત્નમાં આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે રાષ્ટ્ર માત્ર એક જ સદીમાં નહિ પરંતુ ઘણી સદીઓ પછી પૂર્ણતાએ પહોંચશે અને જે ભવિષ્યનો પાયો આપણે નાંખીએ તેના ફળ ભાવિ પ્રજા ભોગવશે એવી માન્યતાથી જ આપણે કામ શરૂ કરવું જોઈએ. આનો અર્થ એ નથી કે આપણે માત્ર એકંતમાં જ અને આપણા ધ્યેયની સિદ્ધિની જાંખા કર્યા વગર કામ કર્યા કરવું. કદાચ આપણે આપણા પોતાના જ જીવનકાળમાં એ સ્વપ્ન મરૂં પડેલું પણ જોઈએ. અલગત, આપણે આપણી સ્વપ્ન સ્થિતિના એકેએક પ્રદેશની અમલકારિક શોધ કરી શકીએ નહિ. એ તો સંકોચનું કામ છે. આપણી સ્વતંત્રતા સ્થાપન કરનાર મહાન વિજયકે

ઉજવવા કેટલાક નમે જીવે, છતાં તેઓને કાંઈક તો બદલો મળશે; કૃતજ્ઞ કે ભવિષ્યની રત્નેહતું તેમના હૃદયમાં દર્શન થશે. વળી પ્રજાનું ભવિષ્ય ધડવા માટે લીધેલા પરિશ્રમ બદલ તેમનો આત્મા દિગ્ગત થશે અને તેમનો પોતાનો હેતુ સિદ્ધ થયા બાદ કોઈ પણ કૂર સત્તા તેનો નાશ કરી શકે નહિ, એવી માન્યતાથી તેમને આનંદ થશે. તેમને દેશના સુંદર ભાગિની તથા પોતાના દેશની સત્તા કાયમ રહેશે એવી ખાત્રી થશે. આવા એકાદ પહેલ કરનાર સામે ગમે તે બોલાય, પણ તેને તો પોતાના દિલમાં ઉપર પ્રમાણે શ્રદ્ધા હોય છે. આથી તે અડગ રહે છે અને અંતમાં તે જ ડાહ્યો ઠરે છે. તે ભૂતકાળનું સ્પષ્ટ અવલોકન કરે છે અને વસ્તુઓના બાહ્ય સ્વરૂપમાંથી તેમનું (આંતર) રહસ્ય શોધી તે પોતાના સમયમાં જ તેને અમલમાં મૂકે છે. તે ભૂતકાળના મહાન અનુભવોનો પોતાના કામમાં ઉપયોગ કરે છે અને લોક તેનું કામ વાજખી ગણે છે. આખરે તેનું કામ દીપી નીકળે છે, પૂર્ણતાએ પહોંચે છે અને સોગલું રંગ ધારણ કરે છે એક જ દિવસમાં આમ ન બને, પણ આવા પહેલ કરનારના અંતકાળે તેની કીર્તિ એકદમ ઝળહળી ઉડે છે. તેણે આદર્શજીવન ગાળ્યું છે અને તે પોતાની પાછળનો માર્ગ સરળ તથા સુંદર બનાવી જાય છે. વર્તમાનકાળની અપૂર્ણ સેવા બજાવીને પણ તેણે આખા ભવિષ્યની સંવા બજાવી છે. તેણે મહા-પુરોની સંગત કરી છે અને તેથી તે ચિરસ્મરણીય રહેશે. તે જ ખરો વ્યવહાર કુશળ માણસ છે. બીજા માણસો પોતાની જાતને વ્યવહારકુશળ મનાવે છે. તે આ બધી ઘટનાને વ્યર્થ-મૂર્ખાંડભરેલી માને છે અને વર્તમાન-કાળમાં બધી કાર્યસિદ્ધિ થવી જોઈએ એવી દલીલ કરે છે. આવા માણસો કદીએ પોતાની સૂચનાઓ સફળ થવાનો સંભવ જુઓ છે કે? નહિ. આ પૃથ્વીપરના માનવીઓમાં તેઓ સૌથી વધારે નિષ્ફળ નિવડે છે. ભલે આવા માણસો ઇતિહાસના શુષ્ક રણમાંથી પોતાના જેવા બીજાઓના નિષ્ફળ થતો જોઈ સંતોષ માને.

(૪)

વળી કોઈ ચાલુ સમયની કટોકટીભરી વસ્તુસ્થિતિથી અંગ્રાહ જામને ગળું ઉડે, “શ્રીકૃષ્ણ સામ્રાજ્યનું બળ જુઓ! આપણી નિર્માલ્ય દશા નિહાળો! તેનો સંબંધ તોડીને તેની સમાન સ્થિતિએ પહોંચવાની તમારી આશા મિથ્યા નથી શું?” ઠીક. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સરલ અને સહેલો છે. તેની દલીલ સામે આપણે નીચેનું સત્ય રજૂ કરીશું. પ્રજાઓ ચિરંજીવી છે અને સામ્રાજ્યો નાશ પામે છે, ક્યાં છે ભૂતકાળનાં મહાન સામ્રાજ્યો?

સામાજિક જીવનમાં પણ લોકોને જોઈ શકાય છે, પરંતુ જે પ્રજાઓએ પુનઃ રાજ્યોને હાથે લઈ તથા પોતાનો દોર પ્રજાઓમાં ફેલાવ્યો તે પ્રજાઓ હજી તેના સંવાદોમાં જીવંત છે, અને તેનામ્ને પ્રીતિમ કુળરનાર કૂર સામાજિકો તો (આરંભથી) જડમૂળથી ઉપડી ગયા છે. પ્રજાઓ જીવંત છે અને સામાજિકો કુળમાં છે અને જ્યારે સર્વોપરિ સદા માટે મજી મરેનારા સામાજિકો માટીમાં મળી જશે અને તેમનાં બધાં હલકાં તરવેનો નાશ થશે, ત્યારે પણ હાલની દુન્યવી પ્રજાઓ ભવિષ્યમાં જીવંત રહેશે, આપણી પ્રજા પણ જીવંત અને આપણી કાર્યસિદ્ધિ તથા ભવિષ્યના સ્થાનની મહત્તાથી આપણી અડગ શ્રદ્ધાનું મામ લેવાશે.

(૫)

આપણી લાંબી લડતનો અંત આવે અને છેવટની યજ્ઞકારક સલાહ થાય અને તેણે કરીએ દેશનો આત્મા શાંતિ અને પુનર્જીવન માગી પોતાનો આવિર્ભાવ કરી શકે તથા એવા શાંતના વાતાવરણમાં કાવ્ય, સંગીત અને કળા અસ્પષ્ટિત આનંદમાં-ચિરકાળના બંધનને લીધે જેસભર કુધવતા જળધોધની માફક, સ્વાતંત્ર્યના જ્વલંત આનંદમાં-વહાં જાય એવી દરેક સાચા દેશસેવકની મુરોટ નથી શું ? આપણે બધાની પણ એ જ અંતિમ ઇચ્છા છે. પણ જ્યારે સહેજ પણ સ્વતંત્રતાની ઝોડખી (ધસીને) ના પાડવામાં આવે ત્યાં આવી અંતિમ શાંતિની આશા કોણ બાંધી શકે ? જ્યાંસુધી આપણે કોઈ પણ પ્રકારે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય જોડે સંબંધ ધરાવીએ છીએ, ત્યાંસુધી આપણે પરાધીન છીએ જ. આ વાત ખોટી ઠરે એમ નથી. આથી જ્યાંસુધી બ્રિટીશ સામ્રાજ્ય સાથે આયલાંડને પરાધીનતાનો સંબંધ હશે ત્યાંસુધી બ્રિટીશ પાર્લામેન્ટ સાથે અથડાઅથડી નહિ થાય એવું કયો 'મૂખ' માને છે ? જો આવો કોઈ હોય તો તેણે અનુભવ લીધો નથી અને તે ઇતિહાસને ખીલકુલ સમજ્યો નથી. બ્રિટીશ સામ્રાજ્ય સાથેના સંબંધમાં ઇંગ્લાંડ તથા આયલાંડ પોતપોતાના સ્વાર્થ તાકશે અને આયલાંડ તથા ઇંગ્લાંડના સ્વાર્થ કદી એક થવાના નથી. યુરોપના કોઈ પણ દેશના એ પક્ષો-પ્રગતિ વિરોધી અને મુદ્દારોક વચ્ચેના મતભેદ તરફ દૃષ્ટિ કરો. એક પક્ષની સૂચના બીજા પક્ષની નજરમાં એક ચા અન્ય બાબતમાં ચ્હાય તો કપટી, નુકસાનકારક કે પ્રતિકારક દેખાય છે; અને કોઈ પણ બાબતમાં એક એકબીજા તથા નહિ. જાણે કોઈકે વખત તેઓ એક બીજા પર લેવા આરોપ મૂકે છે. તેમનામાં કદી સંમત થતો નથી, તો પણ જે જુદી

જુદી પ્રેમ વચ્ચે, અવડાં હોય, ન્યારે એ પ્રશ્ન નહિ, પરંતુ એ પ્રશ્નના વિભાગ પ્રકાર હોય ત્યારે કોણ શાંતિની આશા સંખ્યા કોઈ વાસ્તવિક રીતે આવી આજ્ઞા મિથ્યા છે. આપણે લક્ષમાં રાખવું વરોધને કે આ આપણે પ્રજા વચ્ચેના તરાવત એલીક વંશને લીધે નથી, પરંતુ આપણું દેશ જુદા જુદા છે, તથા મનુષ્ય જાતિની જુદી જુદી ગુણવસ્થા છે. તે કારણને લીધે (ઉપરોક્ત તદ્દાવત) છે. જો આપણે કેવળ મૂળ અંગ્રેજ વંશમાંથી જ ઉતરી આવ્યા હોત તોપણ આ તરાવત હાજર રહેત. આ બાબતમાં અમેરિકાનાં રાજ્યો ઐતિહાસિક દાખલો પુરો પાડે છે તે આપણે સ્હેલાઈથી સ્હમજી શકીશું. ન્યારે કોઈ મનુષ્યનાં હૃદયમાં પ્રાકૃત ઉમરનાં થાય છે ત્યારે તેઓ પોતાને માટે સ્વતંત્ર ઘર માંડી રહે છે, તેઓને બાપદાદાના ધરપર સ્વાભાવિક પ્રેમ તો હોય છે, પણ જો બાપ છોકરાના ગૃહકાર્યમાં મારું મારે અને કોઈ પણ બાબતમાં પોતાનો દોર ચલાવે તો ચક્રમ્હક ઝરે જ. કિંતુ આ મુદ્દાપર બહુ માથાઝીક કરવાની જરૂર નથી. જો આ દેશના બધા લોક મૂળ અંગ્રેજ બોલાદના હોત અને એ કારણને લીધે ઇંગ્લાંડ પોતાની સાથે (પરાણે પણ) સંબંધ રાખવાનો બધા પાસે દાવો કરે અને બધાપર સત્તા ચલાવવાની વાતો કરે તો પણ કજીઆનાં બીજ રોપાય અને તેનું એક જ પરિણામ આવે, - અર્થાત્ બ્રીટીશ સાથેના સંબંધ તુટે. આપણે જો તે વંશના છીએ છતાં આપણે ઇંગ્લાંડ સાથે એક પડોશીના પ્રેમથી રહ્યા હોત, પણ તેણે આપણને જાળમાં પકડી હેરાન કરવાનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો. (એ હવે સ્હેલે વિસાર્યું વિસરાય એમ નથી.) સદીઓના સારા સંબંધથી જ એ સ્મરણો ભૂંસાય, માટે ફરી ફરી આ અંતિમ શાંતિનો ખોટો ભ્રમ થવો ન જોઈએ! જ્યાંસુધી સહેજ પણ પરાધીનતાની સાંકળથી આપણે બંધાયેલા છીએ, ત્યાંસુધી શાંતિ, ખરી શાંતિ આકાશ કુસુમવત્ છે. મનુષ્યનો જુરસો હમેશાં તેનો (પરાધીનતા) ઇન્કાર કરવા તથા તેની સામે થવા ઉછળશે. શાંતિ મેળવવાનો એક જ માર્ગ છે. બ્રીટીશ સાથેના સંબંધ તુટે-આવે. પરાધીનતાનો સંબંધ તુટે અને આપણે તેની સમાન સ્થિતિએ પહોંચીએ તો જ જાનનેમાં ફરીથી મૈત્રી ઉદ્ભવે. આ સિવાય બીજો કોઈ પણ માર્ગ બ્યર્થ છે. મનુષ્ય જીવનનું તાત્પર્ય વ્યક્તિનો વિકાસ અને સામાન્ય સહભાવ કેળવવામાં સમાયેલું છે. આપણે સારા પડોશી થઈ શકીએ, પરંતુ શત્રુ તરીકે ઘણા ઝેરી નીવડીએ; એ વાત સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ તથા ભવિષ્યમાં આપણે વંશપરંપરાનો શત્રુ આપણને બાબુપરથી હુમલો કરવાની સ્થિતિમાં રાખી શકે નહિ, એ આપણે

ખરખરે માદે રાખવું જોઈએ. વર્તમાન સમય આજ્ઞાજનક છે અને ભવિષ્ય આપણે માટે ખીલી રહ્યું છે. આપણે આપણા ધ્યેયને પહોંચીશું માત્ર આપણે લાયક નિવડીએ, એટલું આપણે સમાધવાનું છે.

(૬)

આપણે લાયક નિવડીએ એ વાત કદી વિસરવી ન જોઈએ. કદાચ આપણે લાયક ન નિવડીએ એમાં જ મોટો ભય છે. હજુ તો આપણે સ્વતંત્રતા સર કરવાની છે, દેશની ખીલવણી કરવાની છે, આપણા ભવિષ્યનો વિકાસ કરવાનો છે, તે છતાં જો આપણે ખીજી પ્રજાઓની ભૂલોમાંથી કાંઈ સાર ન ખેંચીએ અને મહાન સામ્રાજ્યોના જેવું જ હલકું જીવન ગાળીએ, તો આપણે એક સુધર્ણ તક ગુમાવીશું અને આપણે જગતના ઇતિહાસમાં નિષ્ફળ નિવડ્યા જણાઈશું. ઉપર ઉપરથી જોનારને આપણે નિષ્ફળ નિવડ્યા જ છીએ એમ લાગે છે, પણ આપણે સૈકાઓ સુધી (સીધી સરલ રીતે) આપણી લડત ટકાવી રાખી એ આપણી સફળતા-આપણી જીતનો પુરાવો નથી શું ? આજકાલની મહાન પ્રજાઓ જેમ પોતાને મજેલી અમૂલ્ય તક ગુમાવે છે, તેમ જો આપણે સ્વતંત્રતા મેળવ્યા બાદ આપણને મજેલી તક ગુમાવી હોત તો આપણે ખરેખરા નિષ્ફળ નિવડ્યા ગણાત. (પણ આપણી બાબતમાં આમ નથી.) આપણે એક વખત યુરોપને દોરતા હતા. હવે ચાલો, આપણે સ્વતંત્રતાને સર કરીએ અને ફરીથી તેને દોરીએ. પણ, હાલના ઈંગ્લાંડ, જર્મની અને ફ્રાન્સની મારફત આપણે બંધનમુક્ત થયા ઉપરાંત કાંઈ જ વધુ માંગતા નથી એવા બહાર ચાલી રહેલા ભ્રમથી આપણે સાવચેત રહેવું જોઈએ. આપણે આપણા જીવનમાં એવા ભ્રમને સ્થાન આપીશું, તો આપણું જીવન આખી દુનીયાનું સત્યાનાશ વાળી નાંખે એવી દૂર વૃત્તિથી રંગાશે. આવો ભ્રમ આપણા માર્ગમાં ભયંકર અંતરાય રૂપ છે અને તે આપણા જીવન તથા સુંદર માનવજીવનની વચ્ચે પડેલા રૂપે છે, માટે આપણે એ ભ્રમથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. હું એમ નથી કહેવા માંગતો કે આપણે હમણાં ને હમણાં મુડીદાર, મજુર અને ખીજા વચ્ચેના ઝઘડા પતવી નાંખવા જોઈએ; પણ દરેક જણે પોતાના કામમાં ઉદાર અને ઉમદા વૃત્તિ રાખવી જોઈએ તથા પોતાના બંધુને છેતરવા કરતાં તેના તરફ દિલસોજી દર્શાવી તેને ઉન્નત બનાવવાની પોતાની ધરજ માનવી જોઈએ. સામ્રાજ્ય, પ્રજાસત્તાક કે પ્રજાસંઘ આપણો પુનરુદ્ધાર કરી શકે નહિ. નિર્મળ ચિત્ત અને મહાન આદર્શ જ આપણને આપણી સ્વતંત્રતાના પરવાના રૂપ સર્જી પડશે અને આજ શીલસુધી-જીવન દષ્ટિ-ખાસ પ્રચાર કરવાલાયક છે,

કારણ કે આજે આપણે જે કાંઈ કામ કરીએ છીએ તે આપણું ભવિષ્યન વડે છે. નીતિને ખાંચે નાંખી આપણે આપણા યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થઈશું, તો આપણે ભવિષ્યમાં અર્પવિત્ર બનીશું. (આપણે યુદ્ધ હારીશું-માર્ગે નહીંશું.) હું જાણું છું કે ઘણા લોકો આ આદર્શ પ્રમાણે કર્મ કરવા તરફ બેદરકાર નથી પરંતુ તેઓ નીતિના આકરા સિદ્ધાંતોને પોતાના જીવનમાં ઉતારતા અચકાય છે. રખેને તેમ કરવાથી બધી હિલચાલોમાં ખલેલ પહોંચે અને જીત અશક્ય થાય એવો તેમને ડર રહે છે. પણ (શીકર નહિ) સમય આપણું ભાવિ ધડી રહ્યો છે અને એ વિચારથી આપણા દેશની શક્તિ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે, આપણી ભૂલો સુધરતી જાય છે અને શત્રુનો કાચુ મંદ પડતો જાય છે. સ્થાનિક (લોકતંત્ર) સરકારમાં થતો પ્રત્યેક વિકાસ આપણને સ્વતંત્ર રાજતંત્ર નજીક લઈ જાય છે. કટકે કટકે સ્વ-રાજ્ય મળે એથી લોકને સંતોષ થતો નથી. વિશેષ સત્તા મેળવવા માટે તેમની શક્તિ ખીલતી જાય છે અને સ્વતંત્ર રાજતંત્ર મેળવવા માટે તેમની પાસે પુરતાં સાધનો છે. આપણે ખુદ આપણા સમયમાં પણ ઘણા આગળ વધ્યા છીએ. ૧૬૦ એક બનાવથી આપણે આ વાત સાચી ઠેરવી શકીશું. માત્ર ૨૦ વર્ષ પહેલાં આયરીશ ભાષાપર બધાને તિરસ્કાર હતો, પણ હવે તેનો પુનરુદ્ધાર કરવાની હિલચાલથી તે રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠમાં ૧૨૭આત બની છે. આ યુગના દક્ષત આજ લક્ષણથી કોઈને પણ એવી શંકા રહે છે કે સ્વતંત્રતાનો સમય (સ્વાતંત્ર્યયુગ) આવી પહોંચ્યો નથી ? (બેસવા માંડ્યો નથી ?) શું આપણે વિજયના માર્ગે ચઢી ચૂક્યા નથી ? આપણે સ્વતંત્રતા મેળવીશું એમાં મને તો શક નથી, પરંતુ આપણે તેનો સદુપયોગ કરી શકીશું કે કેમ એ હું ચોક્કસ કહી શકું નહિ. કારણ આખી દુનીઆનાં રાષ્ટ્રોમાં તેનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, એ જોતાં હું ચોક્કસ ભવિષ્યવાણી બાખતાં અચકાઉં છું. આપણે પણ આ વાત તરફ અંતિમ લક્ષ આપવું જોઈએ અને આપણા સમકાલીન કોઈ પણ રાજ્યના ઇતિહાસ કરતાં આપણા ભવિષ્યનો ઇતિહાસ ઉજ્જવળ બનાવવાનો આપણે નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ. આપણે આખાદીની આશા રાખીશું ખરા, પરંતુ આપણો બધો ઉત્સાહ જીવનને સુંદર બનાવવાને હોવો જોઈએ. આપણે માત્ર વિજય મેળવવાના હેતુથી નહિ, પરંતુ પૃથ્વીપરની નખળી પ્રજાના રક્ષણાર્થે તથા તેમની સાથે આતુભાવ મેળવવાના વચનરૂપ થવા માટે આપણા પગ મજબૂત કરીશું. આપણે આપણી સંસ્થાઓ માટે અભિમાન ધરાવીશું, કારણકે આ સંસ્થાઓ આપણા રાજ્યની સ્થિરતાની ખાત્રી

આપે છે અને વળી નાગરિકોના સુખની ખાત્રી પણ આપે છે. આપણે પહેલાંની મારફત યુરોપને ફરીથી દોરીશું. આપણે વિશ્વને આર્થિક લોભના, જુલમી સત્તાના અને ભ્રષ્ટ તથા નિર્દય ખૂની રાજનીતિના સ્વપ્નામાંથી જાગૃત કરી, એક નવીન અને સુંદર સ્વપ્ન તરફ પ્રેરી તેને આંજી નાંખીશું તથા ચિરસ્થાયી સ્વાતંત્ર્યમાં આપણો સ્વરાજ્ય-ધ્વજ રોપીશું.

પ્રકરણ ૩ જી.

નૈતિક બળ.

(૧)

કોઈ પણ અગત્યનો સલાહ આપવામાં ચર્ચાથી વખતે આપણને કેટલીક મુશ્કેલીઓ નડે છે. આમાંની એક એ છે કે શબ્દોનો તદ્દન ઉપયોગ અર્થ કરવામાં આવે છે. આમ હોવાથી, કોઈ પણ અસરકારક ચર્ચા કરવા માટે આપણે શબ્દો શબ્દોનો સ્પષ્ટ અર્થ કરવો જરૂરી છે. હાલમાં દેશપ્રેમને નામે એકેએક કપટભરી ભૂલપર ઢાંકીપીછોડો કરવામાં આવે છે, પણ જો દેશ-પ્રેમનો ખરો અર્થ લઈએ તો તેની સંભાવનાથી માણસો વધારે આત્મ-બળવાળા તથા એકેએક કટોકટીના પ્રસંગે દૃઢ નિશ્ચય બળવવાની શક્તિ-વાળા થવા જોઈએ. સ્થાનિક સ્વરાજ્યના વિસ્તાર માટે કામ કરનારા માણસો “આયલાંડ એક પ્રજા છે” એમ કહેવામાં માન લઈ રહ્યા છે અને સ્વરાજ્ય (Home Rule) ને સ્વાતંત્ર્ય (Independence) તરીકે ચર્ચે છે. પરંતુ જ્યાંસુધી આપણી ઉપરી મનાતી આપણી નજીકની સત્તા આપણા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો કાચુ ધરાવે છે, ત્યાંસુધી પરાધીનતા છે જ. આ વાત દીવા જેવી ચોક્કસ છે. આ કાર્યવાહકો એક-દમ સ્વાતંત્ર્ય માટે લડે છે. તેઓ સ્વરાજ્યથી સંતોષ ન પામતાં એક ડગલું આગળ વધીને સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય માટે માંગણી કરે છે. કારણ, સ્વાતંત્ર્ય અર્થાત્ હોય તો પછી સ્વાતંત્ર્ય શાનું? સ્વાતંત્ર્યનો સલાહ અધકચરા માણસોને હાથ છોડવાથી આપણી લડતને હાનિ પહોંચે છે, અને આપણા માર્ગમાં વિઘ્નો ઉભાં થાય છે, એ આપણે ખરોખર સમજવું જોઈએ. હવે છેલ્લે પાટલે બેસનાર (Irreconcilable) નું જાહેર પોષાકમાં શું સ્થાન છે તે વિચારવું જોઈએ. આપણે મન તે સદા એક નકામો જાગલી અને બેવકુફ માણસ લેખાય છે. આપણે તેના નામ તરફ તિરસ્કાર જાહેર કરીએ છીએ અને તેના પોતાના સિદ્ધાંતને છેવટસુધી

વળગી. રહેવાની તેની શક્તિ જોઇ આપણે આનંદ માનતા નથી, પરંતુ તેવા માણસમાં કેટલી વિવેકબુદ્ધિ છે, તેનું ડાહ્યા થઇને માપ લેવા મંડી પડીએ છીએ. (છેલ્લે પાટલે બેસનાર-એટલે જો તે ખરો હોય તો તે સત્યનો ચૂસ્ત પ્રેમી હોય જ.) સ્વાતંત્ર્ય માટે લડનાર માણસોમાંથી કેટલાક ઇંગ્લાંડ, ફ્રાન્સ અને જર્મનીની આબાદીનો દાખલો આપી, તેવી આબાદી મેળવવા માટે મુક્ત થવાની સૂચના-દલીલ કરે છે. આવી દલીલઈ-ગ્લાંડ ફ્રાન્સ અને જર્મનીના જેવી આબાદી મેળવવાની દલીલ-કરનારાઓને આપણે પૂછીએ છીએ કે ‘એ દેશોએ કેવી રીતે સત્તા મેળવી?’ ત્યારે તેઓ ભોંકા પડે છે-આભા બને છે-મનમાં ને મનમાં ગુંચવાય છે. સ્વતંત્રતા અને સ્વચ્છંદી જીવન વચ્ચે તેઓ ભેદ બતાવી શકતા નથી. આથી તેઓ મહાપ્રજાઓના (નીચ, પાપી) દાખલાઓ આપી, તેમને માર્ગે આબાદ થવાની આપણને સલાહ આપે છે પણ મહાપ્રજાઓના પુરા દાખલા લઇ આબાદ થવું તેના કરતાં તો તેવી સત્તાના ચક્ર નીચે ચગદાઇ જવું એ ખીજ દરજ્જે બહેતર છે. સ્વચ્છંદી જીવનને જ સાચી સ્વતંત્રતા (માનવી) નું રૂપ આપવું-એ કેવી ગંભીર ભૂલ?—એ સ્વાતંત્ર્ય શબ્દના મૂળ ભાવાર્થથી કેટલો બધો ઉલ્લટો અર્થ? આથી હરએક ચર્ચામાં આપણે શબ્દ માત્રનો સ્પષ્ટ અર્થ કરવો જોઇએ. આપણી ચર્ચાઓમાં ઘડી ઘડી ઉચ્ચારાતા શબ્દોમાંના એક શબ્દ પર હું અત્રે ખાસ વિવેચન કરીશ. આપણા વાદવિવાદમાં આપણે જેમ આવે તેમ જે શબ્દો ફેંકીએ છીએ, તેમાં “નૈતિક બળ” (Moral force) જેવો ગુંચવણીભર્યો એક પણ શબ્દ નથી.

(૨)

ઓકોનેલના સમયથી માંડીને તે અત્યારસુધી કેટલાયે રાજદારી પુરૂષો દેશના સંપૂર્ણ હક્કો માટે લડતાં ખોદ પામતા અને પામે છે. દેશના પુરા હક્કો માટે લડવા ચાલ તો તેઓ ડરતા અગર નાખુશ રહેતા. હાલ પણ ધણાયે રહે છે. આવાઓની નબળાઇ ઢાંકવા માટે (“નૈતિક બળ”) એ શબ્દનો વારંવાર ઉપયોગ થાય છે. (ખીંકણુ કાર્યકર્તાઓ પોતાનો ડર કપુલ કરતાં શરમાય છે, અને ‘અહિંસા’ ‘નૈતિક બળ’ પાળીએ છીએ, એવો તેઓ ખોટો ડાળ કરે છે.) હું ઓકોનેલ વિશેની જીની ચર્ચાઓ ધરી તાજ કરવા માંગતો નથી; બેઠેલા પોપડા ફરી ઉખાડવા માંગતો નથી. એને માટે અમે તે કહેવાય, તોપણ તે એક મહાન સ્વદેશપ્રેમી પુરુષ હતો, એ તો નિાવવાદ છે. જેમને ક્લોનટાઈના નિર્લજ પોકળ વિશે વાંચતાં

શરમ આવે છે, તેમની ફરજ છે કે એક પહેલ કરનારની માફક સતત મહેનતથી પોતાની લડતમાં લડનાર થોડાં વર્ષપરના ઓકિનેલની તેમણે કદર કરવી જોઈએ. છતાં આ ક્ષણે આપણે ઓકિનેલની પાછલા વખતની માહી અસર સામે થવાની જરૂર છે. તે અસરથી આપણે છેક પાયમાલ થઈ જઈએ એવો ભય છે, (કારણકે) હાલમાં નૈતિક હિંમત વિનાના આદર્શ “નૈતિક બળ” ને નામે લે છે, જ્યારે જેઓ સાચું નીતિ-બળ ધારણ કરવા માટે પ્રસિદ્ધ છે, તેવા માણસોને ‘શરીર બળને રહાનારા’ માની હસી કાઢવામાં આવે છે, એ આપણે હાલ અનુભવી-જોઈ રહ્યા છીએ. આ ગુંચવણી-વિચિત્રતા દૂર કરવા માટે આપણે નૈતિક બળ અને નૈતિક દુર્બળતાનો ભેદ સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ. ખરો ભેદ તો તેમાં જ છે. ભલે આપણે ‘નૈતિક બળ’ ને ગમે તે નામે ઓળખીયે; મનોબળ, હિંમત કે પછી આત્મબળ-પણ ગમે તેવા પશુબળની સત્તાને કદી પણ નમતું ન આપે એવી મનુષ્યમાં રહેલી મન અને હૃદયની અદ્ભુત શક્તિ તો જગજગદર છે એ આપણે ક્યુલવું જ જોઈએ. આપણે એ શક્તિને ગમે તે નામ આપીએ પણ એ શક્તિ તો છે જ. હું એ શક્તિને આત્મબળ કહું છું અને એ મને હીક લાગે છે. જે માણસ અમુક વસ્તુને સાચી અને અગત્યની જાણ્યા પછી તેને વશદાર રહેવું એ પોતાની ફરજ સમજે છે તથા તેને માટે જૂઝે છે, તે જ માણસ નૈતિક બળવાળો છે, એમ હું માનું છું. ગમે તેવાં અનિષ્ટ પરિણામો પ્રત્યે બેપરવા તથા પોતાની ધૂનમાં મસ્ત રહી, દેશમાં ગમે તેવું સત્યાનાશ વળી જાય તો તે તરફ ઉદાસીન રહે એવો તે જનની હોય છે, એમ નથી; સત્ય હમેશાં હિતકર જ હોય છે, અને સત્યને માર્ગે જતાં કદી મારું પરિણામ આવી શકે જ નહિ, એ તેનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. સ્વતંત્રતાની લડતને અંગે જિભા થતા ગમે તે નવા સંજોગોમાં તે પોતાનું સમતોલપર્થુ ગુમાવતો નથી. દેશસેવાને અંગે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપવાના મહાન પ્રસંગ આવે તો પોતાનાથી ટકાશે કે કેમ એવી તેને શંકા થાય, એ વાત સંભવિત છે; પરંતુ પોતાની લડતની સમ્યાધ તથા તેના અચૂક અને અક્ષળ પરિણામની સુંદરતા વિશે તેને શાંત અને અડગ શ્રદ્ધા હોય છે. આથી એક ક્ષણમાં જ પોતાના બળ વિશેની તેની શંકા દૂર થાય છે. મહાન લડત મનુષ્ય (લડનાર) ને મહાન બનાવે છે (બનાવી દે છે) (અને) અશ્રદ્ધાથી લડતની શરૂઆત કરનાર પણ વીર પુરૂષ તરીકે મૃત્યુ પામે છે. ઉંચા આદર્શ માટે જૂઝનાર મહાપુરૂષમાં તરી આવતો અશ્રદ્ધાનક ઉલ્લાસ નબળી વૃત્તિવાળા મનુષ્યો સમજી શકતા નથી

તેનું કારણ ઉપર ખતાવ્યું તે જ છે. સ્વતંત્રતાનો સૈનિક માને છે કે તે પોતે સત્યના યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થએલો છે. આ યુદ્ધમાં તેને ફતેહ મળે તો જય આખામાં સુવર્ણયુગની શરૂઆત થાય, આખી દુનીયા અપૂર્વ અને અહ્મુત અને એવી તેને શ્રદ્ધા છે. જો તેને અન્યને દુઃખ દેવાનો અગર જતે કદ સહેવાનો પ્રસંગ આવી જ પડે, તો તે પ્રસંગ દુઃખી લોકના ઉદ્ધાર માટે, શુભાભોના છુટકારા માટે, મરનારની અમર કીર્તિ માટે અને ભાવિ પ્રજાના સુખ સગવડ માટે જ હશે, એમ એ માને છે. તેનામાં દૃઢ હિંમત છે, શ્રદ્ધા છે, આત્મબળ છે. આ લડતને અંગે જાભા થતા એકેએક સંજોગમાં કોઈ પણ મનુષ્યને ટકાવી રાખે એવા મન માટે દૃઢ અને હિંમતવાન જગ-રની જરૂર છે—દુકામાં આત્મબળની જરૂર છે. આખા લશ્કરના સાથમાં જ બહાદુરી ખતાવનાર માણસ એકલો પડતાં ટકી શકે જ નહિ માટે જ્યાં-સુધી આયર્લીશ પોતાના મોટા લશ્કરને ફરીથી તૈયાર કરી ન શકે ત્યાંસુધી એકલે હાથે ઝૂઝી શકે એવા માણસોની ખાસ જરૂર છે. એકલે હાથે ઝૂઝવામાં આપણી હિંમતની અને આપણી ખાનદાનીની કસોટી છે. આ કસોટી-માંથી આપણે પસાર થઈશું ત્યારે જ આપણને ખરેખરી મહાન પ્રતિદ મળશે. એક જ હથીઆરખંધ માણસ લાખો હથીઆરખંધ માણસોની સામે ન ટકી શકે તેમ વંળા એક લશ્કર પણ ઘણા લશ્કરોને હરાવી-હરાવી-શકે નહિ પરંતુ એક સત્યનિષ્ઠ પુરૂષના ઉત્સાહને સમસ્ત વિશ્વના સામ્રાજ્યોનાં લશ્કરો પણ દયાવી શકે જ નહિ. (આ ખરો ચમત્કાર છે) અને આખરે સત્યનિષ્ઠ પુરૂષ જીતશે જ.

(૩)

પણ આત્મબળને નામે ખપી જતી એકેએક શુદ્ધામૃત્તિ સામે થવાની આપણને એટલી બધી જરૂરીઆત પડી કે જે લોકોને સ્વમાન હતું—મનુષ્ય ત્વનું અભિમાન હતું તેમણે શરીથી શરીરબળ અજમાવવાના પોકાર કર્યા અને જેમ જેમ આપણને પાછા પાડે (ડગાવે) એવા વખત આવતા ગયા તેમ તેમ આપણે શરીરબળ અજમાવવાને ફરી શરી પોકાર ઉઠાવ્યા પણ હવે ઉત્સાહપ્રેરક સમય પાછો આવી પડ્યો છે. આપણે આપણો માર્ગ નક્કી કરી નાખવો જોઈએ. આપણાપર જુલમીનું કલંક ન આવે તે માટે સાવધ રહેવું જોઈએ. જુલમીઓનો સદાકાળ એક જ સિદ્ધાંત છે—અશોત—પશુબળ અને તેવું બળ વાપરનારને જ આપણે અત્યારસુધી અજબ આત્મબળવાળા મનુષ્ય માન્યા છે. રણસંઘામની ખુન્દરોને આપણે

ખોટી મહત્તા આપી છે. લોહીથી ભીની રણભૂમિ જાણે બહુ સુંદર દેખાતી ન હોય એમ માની આપણે દુશ્મનના લોહીમાં ચાલવામાં (લોહીથી આપણા ખમ રંગવામાં) મગરૂરી માની છે. લડાઇ માત્ર અસતંદ અને ઉન્સાહનું કારણ ના હોય એમ માની આપણે શાંતિને તુચ્છકારી છે. (પણ) “રણભૂમિ એ બીજું નરક છે” એવા એક પ્રખ્યાત સેનાપતિના શબ્દો આપણે હંમેશાં યાદ રાખવા જોઇએ. અલખત, એ શબ્દોમાં અતિશયોક્તિ તો છે, છતાં આ વાંક્યમાં રહેલા ચોંકાવનારા સત્યને આપણે કદીએ ભૂલવું ન જોઇએ. આવી વૈરવૃત્તિને વ્યાજબી માનનાર વ્યક્તિને એવી વૃત્તિને તિલાંજલિ આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છતાં તે તે સલાહનો ઇન્કાર કરે તો આવા માણસને હું આત્મનિરીક્ષણ કરવાની જ સલાહ આપું. કુમારે પ્રસિદ્ધ થયેલા કોઇ દેશદ્રોહી ગુન્હેગારના મૃત્યુસમયે તેની પોતાની શી લાગણી હતી, એ તેણે બરોબર વિચારવું જોઇએ. તેવે વખતે તેનામાં પ્રાધાન્યપણે સંતોષની લાગણી નહિ હોય, પણ માત્ર ત્રાસની લાગણી હશે. (કારણ) મૃત્યુનો ચિતાર બધાનાં હૃદયોં કુંળાં કરે છે; પણ જ્યાંસુધી આ ચિતાર કોઈની નજર સામે ખડો થયો નથી, ત્યાંસુધી તેને આ વાતમાં શ્રદ્ધા નહિ બેસે અને શત્રુના લોહીમાં સ્વતંત્રતાની નૌકા હંકારવામાં મહત્તા છે, એવી તે ખુબો પાડયા જ કરશે. વૈરવૃત્તિને વ્યાજબી માનનાર મનુષ્ય સદા એમ જ કહે છે. પણ હું તેને શાંત અને સાવધ બની વિચાર કરવાની વિનંતિ કરું છું. મારી તો ખાત્રી છે કે શરીરમાંના ત્રાસદાયક અકસ્માતથી અને ઇનામ માટે થતા પરુષ્ણના કમકમાટભર્યા ખેડો જોઇને (પણ) તેના આવા વિચારો બદલાઇ જાય.

(૪)

પરંતુ અનિવાર્ય આવશ્યકતાને લીધે કબને પણ આપણે લડાઇ લડવી જોઇએ અને લોહી રેડવાં જોઇએ, કારણ, શારીરિક વેદના કરતાં માનસિક વ્યથા વધારે ભયંકર છે. સરલ આત્માને સ્વતંત્રતા આવશ્યક છે અને ગમે તે ભોગે સ્વતંત્રતા મળવી જ જોઇએ. શરીર કરતાં આત્મા સાચે જ વિશેષ છે. આવાં કારણો હોય તો લડાઇ વ્યાજબી ગણાય. જો યુદ્ધ કરવામાં આનાકાની ક્યોં મેળવેલી સ્વતંત્રતા જતી રહેતી (રહે એમ) હોય તો દરેક માણસે શત્રુ સામા થવું જ જોઇએ. અગર જો સદાયે બુલામીમાં સડવાનો ભય રહેતો હોય તો તેને માટે બળવો કરવો એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. તેના જેવો બીજો કયો માર્ગ સુંદર હોઇ શકે ? બરોબર એવા સંજોગોમાં બળવો કરવો એ જ શ્રેષ્ઠ અને

અને એક જ માથ છે. જન્મમુખી સ્વતંત્રતા ને મળે તેમાંમુખી કોઇ મળ્યું
 પ્રકારની સમીધાની થાય જ કેમ ? (કારણ) પરતંત્ર દશામાં સૂરતા ઘોડાનું
 સત્ત્વ ચૂસનાર માનસિક અધોગતિ એ શરીરના ગાત્રેગાત્રના કટકો થાય
 તેના કરતાં વિશેષ દુઃખદાયક છે. શરીર નથર છે, આત્મા અમર છે અને
 મનુષ્યના અમર તત્ત્વની અવનતિ એ તેની જીંદગીની કારમી
 કડેણુ કથા છે. ગુલામીની દશામાં જે જે નીચ અને નીતિરહિત વૃત્તિઓ
 પ્રગળે નિર્માલ્ય બનાવે છે, તેના જરા ખ્યાલ તો કરો પોતાની સત્તા ટકાવી
 રાખવા માટે અમલદારોની લાંચ, સમયસાધકોનું પોતાના નીતિનિયમોનું
 વેચાણ, જહરજીવનનો બગાડ અને ખાનગી જીવન તરફ બેદરકારીના ઉંચા
 આદર્શો રાખનાર માણસોના મહાન ઝગડા, નીચ આચારો અને સાથે યુદ્ધ-
 લડત, ધીરજનો નાશ અને છેવટે હિંમતથી ઉઠાવેલા જીંડાનો શાંતિથી
 છુપો ત્યાગ, સર્વસામાન્ય બેપરવાઈ, ગ્લાનિ, નિરસાહ અને નિરા-
 શા-આવી આવી કેટલીયે અધમ વૃત્તિઓથી દેશ પાયમાલ થતો જાય છે.
 દુરાચાર, અધમતા, કાયરતા અને અસહિષ્ણુતા એવા ધણા દુર્ગુણો રાત્રિએ
 ઉગતા નકામા છોડીને માફક દેશમાં ફેલાય છે અને પરતંત્ર દેશનું સત્યાનાશ
 વાળે છે. તે દેશ તથા તેની પ્રજાના આત્માનો ચિતાર તિરસ્કાર ઉપજાવે
 છે, દેશના ઉચ્ચ તત્ત્વો અધોગતિએ પહોંચ્યા હોય છે અને પ્રજાનું મહાન
 ભાવિ જોખમમાં આવ્યું હોય છે. આના કરતાં ધરતીકંપથી પૃથ્વીના બે
 કટકો થાય અને દેશ રસાતલ જાય એ ઓછું ત્રાસદાયક નથી શું ? જ્યાં
 માનસિક અધોગતિનું મૂળ આટલું બધું ઉંડું ગયું હોય ત્યાં શરીરની પરવા
 કર્યાં કર્યે ક્યારે છુટા થવાશે ? માનસિક અધોગતિમાંથી છુટવા માટે, સ્વતંત્રતા
 પ્રાપ્ત કરવા માટે, દેહનાં બલિદાન આપવાં જ ઘટે. આથી શરીરબળની
 પરવા કર્યા વગર ગુલામીરૂપી અધોગતિકારક (માનસિક) રોગ મીટાવવા
 માટે માણસો શસ્ત્રો ધારણ કરે છે. શારીરિક પરિણામની ગણના કરનારા
 લોકો તેમનો નિશ્ચય ફેરવી શકે નહિ; કારણકે નીતિમાં બગાડ થયો કે સ્વા-
 ભાવિક રીતે શારીરિક સંપત્તિનો નાશ થાય. પછી બલે તે મોટો થાય.
 આમ શરીરબળનો શરીરબળ તરીકે જ નહિ, પરંતુ નૈતિક દૃષ્ટિએ-આધ્યા-
 ત્મિક જરૂરોઆત હોય ત્યારે-(અર્થાત્ ગુલામી દશામાંથી મુક્ત થવા માટે)
 શરીરબળનો ઉપયોગ કરી શકાય. (આમ) ઉચ્ચ આદર્શ માટે જ પશુબળનો
 આશ્રય લેવાય. ઉચ્ચ આદર્શ વિનાનું પશુબળ સાક્ષાત્ અનિષ્ટ
 બને છે. ખરી આધ્યાત્મિક જરૂર હોય ત્યારે પણ છાનામાના કદ-ગુલામી
 દશામાં વેઠવું પડતું કદ-ખચ્ચા કરીએ તો આપણામાં આત્મબળ નથી

એ જ સાબીત થાય. ખરો નિરોધ સરીરજન અને આત્મ (આત્મિક) જનને વચ્ચે નથી; પરંતુ આત્મિક જન અને આત્મિક નિર્ગળતા વચ્ચે છે. આ મુદ્દા બેદ સંરક્ષિતોતરથી દુર્લભ થાય છે. અપરિશસ્ત્રભળ વાંપરવાની નરર પેર, અને તેના ઉપયોગ કરવાની તક મળે, ત્યારે શસ્ત્રજનના આશરે લેવો એ એક રરજ થઈ પડે છે. પરંતુ આ કારમી કસોટી વખતે આપણે આપણું સમતોલપણું જળવવું જોઈએ. જે આપણે શત્રુના લોહીના તરસ્યા થઈ યુદ્ધમાં જંખલાવીએ અને પશુખળમાં મહત્તી માનીએ, તો આપણે એક સિતમગારનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો કહેવાશે અને આપણે બદનામાં વહોરીશું. આથી ઉલટું, જે ખરી ક્ષણે પંણુ આપણે ઊભો થતાં ચૂકીશું, તો આપણી આત્મિક નિર્ગળતા જાહેર થશે-આપણે કંચર લેખાઈશું, અને યુદ્ધરેમી લોકને આપણે એટલા બધા નખળા અને જંગલી બનાવીશું કે ખુદ તેમની અધોગતિ થશે અને તેમના ત્રાસદાયક કામોથી આપણો પણ નાશ થશે. દાવ આવ્યે સોમટી મારતાં આપણે ચૂકવું જોઈએ નહિ, છતાં આપણે આત્મસંયમ ત્યજવો ન જોઈએ. સ્વતંત્રતાનો સાચો સૈનિક સારી પેરે જાણે છે કે સ્વતંત્રતાના પુનરુત્થાન તથા રક્ષણનો પાયો ખુદ તેના નિશ્ચયપર જ છે. આથી તે હિંમતપૂર્વક સચોટ પ્રહાર કરવામાં સહેજ પણ ખંચકાતો નથી. (પણ આ કર્તવ્યમાં તે વૈરવૃત્તિથી પ્રેરાતો નથી). મનુષ્યને પશુથી બિન્ન રાખનાર ગુણ તે આત્મસંયમ છે. પ્રતિકાર એ સીતમગાર તથા ગુલામોથી સ્વીકારાતો દુષ્ટ માર્ગ છે તથા દિલાવર દિલ મનુષ્યત્વને જળકાવે છે. આ હકીકત તે કદીએ વિસરતો નથી. પ્રહાર કરે છે ત્યારે તે માત્ર શત્રુના દુષ્ટત્વપર પ્રહાર કરે છે, તેની જાંઘીપર નહિ; તેનામાં વૈરની વૃત્તિ નથી. તેના દુષ્ટત્વનો નાશ કરવામાં તેના હેતુ કેવળ પોતાની જ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો નથી, પરંતુ શત્રુનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો પણ હોય છે. આપણામાં તો કેટલાકને આ એક મહાન સ્વપ્ન લાગે, પણ જે માણસ આ બાબતનું અંદર રહસ્ય સમજે છે અને તે દ્વારા પોતાનો જીવનમાગ આંકવા માંડે છે, તેને આ કાંઈ સ્વપ્ના જેવું નહિ લાગે. ગષ્ટ કાલનો અને આજનો શત્રુ કદાચ આવતી કાલનો જીવનદોસ્ત થશે, એ વાત તે ગાઢ યુદ્ધમાં પણ વિસરશે નહિ.

(૫)

નિરોધ (આત્મ આપણું યુદ્ધ સત્યપર યોગ્યેલું હોવું જોઈએ. સરીરજન પણ આધ્યાત્મિક જરૂરીઆત હોય ત્યારે જ વાપર્યું કદાચ વાજબી ગણાય.)

મિત્રતાવાદીઓ મુદ્દમાં કંઈકાંસીએ ત્યારપહેલાં આપણા કાર્યક્રમ માટે કેટલાક એકાગ્ર સિદ્ધાન્તો નિર્માણે એજવા આવરણક જણાવ્યા, પણ એથી વધારે આવરણકતા લોકોમાંને લગતીક પુરું સમજી લેવાની છે. કારણ, આપણને ધણી વાર “યોગ્ય સમય હજી આવ્યો નથી” એવું બહાનું કાઢી ધણા અગત્યના સવાલોને બાબતુપર મુકવાની હાનિકારક કુટેવ પડી છે. કુંકાલ્યમાં આપણામાં નવિક બળની ખામી છે. પણ આ સદશ્ય (નૈતિક બળ-આત્મબળ) જે આપણને મુદ્દમાં સાહસલાભત રાખે છે. તે-આપણને શુભામી દેશમાંથી પણ છોડાવશે એ વાત આપણે ધ્યાનપર લેતા નથી અને ગમે તેવાં બહાનાં કાઢી અગત્યના સવાલોને પણ ઉડાડ્યા કરીએ છીએ. મુલામ દેશમાં ગમે તે હલકી વસ્તુ ખુબ ફેલાય છે એવું પુરવાર કરવા માટે આપણે વધુ શ્રમ લેવાની જરૂર નથી. ઉપરની હકીકત ધ્યાનમાં લેતાં એવા શુભામ દેશમાં તો દરેક અનિષ્ટ સામે થવું એ વધુ અગત્યનું છે. સ્વતંત્રતા ભોમવતી પ્રજામાં પણ ધણા અલ્પસ્થાયી અનિષ્ટો ઉત્પન્ન થાય, છતાં ત્યાં તે બહુ નુકસાનકારક નથી; કારણકે, પ્રજાના સ્વાતંત્ર્યની જ્યોત આગળ, જેમ સૂર્યપ્રકાશથી સર્વ રોગનો નાશ થાય છે, તેમ, એ અનિષ્ટો નાશુદ થાય છે. પણ જ્યાં સ્વાતંત્ર્યને દાબી દેવામાં આવ્યું છે અને પ્રજા નૈતિક (માનસિક) અધોગતિએ પહોંચી છે, ત્યાં અલ્પસંખ્યા અનિષ્ટ પણ દહાડે દહાડે વધે છે અને ત્યારબાદ બીજાં અનિષ્ટો ફેલાય છે અને અંતમાં પ્રજાનો નાશ કરે છે. આ કારણથી જ સ્વતંત્ર પ્રજાને સારા સમયમાં નુકસાન ન કરે એવી એકે એક નજીવી ખામી તરફ પણ ડૂબેલી-અવનત થયેલી-પ્રજાના પુનરુદ્ધાર માટે મથી રહેલા મહાપુરુષોએ વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ. મુશ્કેલી સાખીત થાય ત્યારે તેનું નિરાકરણ થવું-કરવું જ જોઈએ. એની તરફ આંખ મીચવી એ દુઃખને નિમંત્રણ આપવા બરાબર છે. મુશ્કેલીઓમાંથી છૂટવા માટે આપણે દૃઢ નિશ્ચયી થવું જોઈએ-કેવળ દૃઢ નિશ્ચય આપણને આપણા બધામાંથી ઉગારી લેશે. આવે સમયે ધણા કહેશે કે ભાઈ વ્યવહારને ખાતર હાલ તુરત અમુક અગત્યના સવાલ બાબતુપર મુકો, લોકો એમાં સંમત થશે નહિ, કદાચ અગાની લોકો ખોટે માર્ગે ચઢી જશે-વિગેરે, વિગેરે. કોઈ પણ પ્રશ્નને કોરે મુકવા માટે સદા કંઈ ને કંઈ બહાનું તો મળીજ આવે, મુશ્કેલી માત્ર એટલીજ છે કે દરેક પક્ષ સત્યને કંઈક અંશે સ્વીકારશે, પણ કોઈ પણ પક્ષ તેને સંપૂર્ણ સ્વીકારશે નહિ. (અગત્યના સવાલોને બાબતુપર મુકવાના આભાસે આશીજ થતા હશે?) કિંતુ આપણે તો સત્યને સ્વીકારવું જોઈએ, કારણકે આ-

પણને તો સત્ય સિવાય બીજું કંઈ પણ ન જોઈએ. આપણે લોકોની ખેડી (પિલ્લી) “જય જય” સાંભળતી નથી, તેમ કેવળ ઉંચા વિચારોમાંથી માત્ર થોડી થોડી ચુંટણી કરવી નથી, પરંતુ આપણે તો સત્ય-સંપૂર્ણ સત્ય અને કેવળ સત્ય જ જોઈએ છીએ. જે જે વસ્તુ માટે મનુષ્યની જાહેર ફરજ છે તથા જીમને માટે તે જાહેર અભિપ્રાય આપી શકે, તે તે વસ્તુના સંબંધમાં આ જ નિયમ (સંપૂર્ણ સત્યનો) પળાવો જોઈએ. અગત્યના સવાલોનો ઉકેલ કરવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ છે અને કદાચ મોટો ભય પણ આવી પડે. આથી તેવા સવાલોને ઉડાવી દેવાની અતિ નુકસાનકારક વૃત્તિએ આપણામાં ઘર કરવા માંડ્યું છે. પરંતુ મને તેવા સવાલનો પણ આપણે નિર્ભયપણે ઉકેલ કરવો જોઈએ. જુદી જુદી વ્યક્તિને સંમત કરવી એ એક પ્રગતિનું ચિહ્ન જ છે, પણ આમ એકઠા થયેલા લોકોમાં પરસ્પર થોડી ઘણી શંકા તો હોય છે જ. સ્વતંત્રતાની લડતમાં મનમાં ને મનમાં રહેલી પરસ્પરની અશ્રદ્ધા કે શંકા આગળ ઉપર આપણાપર કાબુ મેળવશે અને આપણો વિનાશ કરશે. આપણે તે શંકાને હાલમાં ખુલ્લી પાડવી જોઈએ (તેનું નિરાકરણ પણ કરવું જોઈએ) તથા માણસો મતભેદને પ્રસંગે માન, સહિષ્ણુતા અને હિંમતથી ચર્ચા કરી શકે અને સર્વમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય એવો અનુરૂપ માર્ગ શોધી શકે, તેવી રીતે આપણે તેમને દોરવા જોઈએ. હાલની ક્ષણે આપણે કોઇનામાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરતા નથી. આ હકીકત છુપાવવાથી આપણે માર્યા જઇશું. આપણા દોષો કમુલ્લી મત મતાંતરોને આપણે દૂર કરીશું ત્યારે જ આપણે કંઈ નિવેડાપર આવી શકીશું. આપણે એકદમ તો ન શકીએ, પણ આપણે આપણો મહાન આદર્શ વિસરતો જોઈએ નહિ. આપણને સર્વ દિશાઓમાંથી-પોતાનું સુખસમગવડ શોધનાર વ્યવહારકુશળ સ્વાર્થી તરફથી, પોતાના સ્વાર્થને જ તાકી રહેનાર અધમ ધંધાદારી તરફથી, દહીં દૂધમાં પગ રાખનાર (મધ્યમ માર્ગને અંગીકાર કરવાની ઇચ્છાવાળા) યુક્તિબાજ પુરૂષ તરફથી અને દરેક નવીન સૂચનામાં જેને ભય અને ભય જ ભાસે છે એવા કોઈક ધાર્મિક નિરાશાવાદી (Religious Possimist) વિગેરે તરફથી હરકતો નડશે. આપણે પહેલાનાં સુખસમગવડ વિશે તથા બીજાની સ્વાર્થપરાયણતા વિશે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવાનો નથી. પરંતુ બાકીનાઓ (૩ જા અને ૪ થા) માટે જે ઓલની જરૂર છે. અમુક નીતિનો અંગીકાર કરી વચસો માર્ગ મહણુ કરનાર (દુધ દહીંમાં પગ રાખનાર) માણસ સસના સ્પષ્ટ વિચારને બદલે પોતાની જ ધારણા આપણી આગળ કહે છે. તે આપણને આમ કહે છે:

“આપ અને હું કેટલીક બાબતની ચર્ચા એકાંતમાં (જ) કરી શકીએ. આપણે કેળવાયેલા માણસો છીએ, આપણે સમજીએ છીએ, અજ્ઞાન અને બીજા કેળવાયેલા માણસો તે બધું સમજી શકે નહિ અને ‘તેઓ સમજે છે’ એમ માની તમે તોફાન ઊભું કરે છે. આ કાંઈ ડહાપણનું કામ નથી.” આવી દલીલો કરનારને નીચે પ્રમાણે જ જવાબ આપવો ઘટે. હું તેને કંદીશ: “તમે સંપૂર્ણ સત્ય જાહેર કરતાં ખંચકાઓ છો. હું તેને છુપાવતા બીજું છું. અજ્ઞાન પુરૂષને બધું જણાવવામાં નુકસાન છે, એમ આપ માનો છો, ખેર પણ તેમનાથી કંઈ પણ છુપાવવામાં (પાપ ?) નુકસાન છે એમ હું-માનું છું. હું એમ નથી કહેતો કે અજ્ઞાન પુરૂષને આખું સત્ય સમજાવવાથી તેઓ પારંગત થશે. તેમને સત્ય સમજાવવું એ તેમને કેળવવા બરાબર છે, તેમનામાં ઉંચા સંસ્કારનું બીજરોપણ કરવા બરાબર છે, પણ તમારે તો તમારી મુક્તિ ખાતર ચોકખે ચોકખું સત્ય કહી દેવું જોઈએ”. અગત્યના સવાલોમાં પણ મર્યાદાની વાતો કરીએ તો પછી મુક્તિનો નિવેડો ક્યારે થાય? આપણે આપણા જીવનને કેટલીક મર્યાદામાં જોઈએ છીએ અને જે કોઈ વસ્તુને બાબુપર મુકવાની આપણને ઇચ્છા થાય તેની અપાર અગત્ય આપણે ધણે અંશે જોઈ શકતા નથી. આ ભયકારો છે. આવી વસ્તુને બારીકાઈથી તપાસવાની ઘણી આવશ્યકતા છે. આવી બાબતોમાં મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે નિષ્પક્ષપાત અને નિડર જીવન-સત્યપર આધાર રાખીશું તો જ આપણો માર્ગ સરલ થશે. બાબત ગંભીર હોય ત્યારે તેની ગંભીરતાના પ્રમાણમાં આપણે ઉંડા વિચાર અને કાળજીથી તે બાબત વિચારવી જોઈએ. સત્યને પુરેપુરું જોળખ્યા બાદ આપણે આપણી મુક્તિ માટે તેને વળગી જ રહેવું જોઈએ. એવો સુંદર અને હિતકર બીજો એક પણ માર્ગ નથી. કોઈ પણ માણસ સત્ય પ્રકટ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પોતાની સામાન્ય માન્યતાઓ છુસાડવાનો પ્રયત્ન કરે એ કેવળ ગાંડાઈ છે. (દહીં દુધમાં પગ રાખનાર માણસ પોતાની ધારણાઓ જ છુસાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે.) હું તેમ કરવાની સલાહ ન જ આપી શકું. દુધદહીંમાં પગ રાખનાર મુક્તિબાજ પુરૂષ માટે હું આટલું જ લખું છું.

હવે ધર્મર્મિક નિરાશાવાદીને છેડીએ. તેને હરએક નવીન સૂચના થાય કે તરત જ ભય ને ભય જ દેખાય છે. આવા ભયથી તે જીવનના પ્રશ્નો કોરે મુકવા પ્રેરાય છે, પણ તેને મારો એવો જવાબ છે કે “ધર્મ એક મહત્વનો વિષય છે તે જીવનના પ્રશ્નો કોરે મુકવા માટે નહિ, પરંતુ તેમનો ઉકેલ કરવા માટે છે.” બ્યારે હું તેવા માણસને “બ્હીસ મા.”

એમ કહું છું ત્યારે કાંઈ બેદરકારીથી એ સલાહ આપતો નથી. એમાં તો હું મારી અડગ શ્રદ્ધા બાહેર કરું છું. આપણે યોગ્ય (સાચી) વસ્તુ કરવાની સંભાળ રાખવી જોઈએ. આથી આપણી શ્રદ્ધા વધે છે. પછી શ્રદ્ધા સાથે ખચ હોઈ શકે જ નહિ. (નિરાશ થવાનો પ્રસંગ આવે જ નહિ). એક વાત ચોકખે ચોકખી કહી દઉં છું. સત્ય સિવાય બીજી કોઈ વૃત્તિ હું (સમજી શકતો નથી) સમજી શકું નહિ. Sermon on the mount નો પ્રચાર થયાને બે હજાર વર્ષો વીતી ગયા છતાં “ ડહાપણુ શેમાં છે ” એ કહેવાનું હજી આપણને બાકી રહ્યું. (અશ્વોસ ! આ કેવી બેદરજનક બીના !)

(૬)

અંતમાં, હાલમાં તથા ભાવિયુદ્ધના ગમે તે સંજોગમાં મનુષ્યવ કાંડા બાવડાં કરતાં દૃઢ મનની વધારે જરૂર છે. આપણામાં ઉત્સાહ-આવેશ હોવો જોઈએ. આપણે તેને મનોબળથી સાચે રસ્તે દોરી કાણુમાં રાખવો જોઈએ. નબળા મનવાળા માણસો પોતાના ચિત્તભ્રમમાં આપણો વિરોધ કરે ત્યારે આપણે આપણું સમતોલપણું ગુમાવવું જોઈએ નહિ. આપણે પશુબળ સામે ઝૂઝવું જોઈએ. રાજસત્તા સામે વિરોધ કરવામાં યોગ્યતા છે કે અયોગ્યતા તેનો વિચાર આગળ ઉપર કરવો પડશે. હાલ હું જે કાંઈ લખું છું તેની અગત્ય તે વખતે સ્પષ્ટ થશે. અત્યારે તો વીરને છાજે એવો ઉચ્ચ ઉત્સાહ કેળવવો એ જ આપણું મહાન કર્તવ્ય ગણાવું જોઈએ. એ જ આપણી મહાન શ્રેષ્ઠ થઈ પડી છે. આપણે એ શ્રેષ્ઠ સમજતાં થઈશું તો દરેક માણસનો આત્મા એ જ તેનો અભેદ્ય કિલ્લો બનશે. લશ્કરો તો થાકી જાય, પણ આવો આત્મા તો હમેશાં ટકર ઝીલશે. જે શરીરમાં તે આત્મબ્યોત જાગી છે, તે શરીરનો નાશ પણ થાય (થશે જ), પણ જતાં જતાં તેના આત્માની જાગૃતિની અસર બીજા પર થશે, બીજાઓ પણ કર્મક્ષેત્રમાં પ્રેરાશે (કુદી પડશે) અને લડતને અંતે જાય મળશે. દૃઢ નિશ્ચયી અને સત્યશીલ યુરોપનો જય નક્કી જ છે. ખોટા તર્કવાદથી તે પોતાની લડતમાં દીલો નહિ પડે. કોઈ પણ પ્રકારની નબળાઈથી તેનામાં વેર લેવાની દુષ્ટ વૃત્તિ પેદા નહિ થાય. તે સંપૂર્ણ સત્યને વળગી રહેવાનો પોતાનો વારસો કદી નાહી છોડે, તથા (પરાધર્મીયતા કાજે) પોતાનો સ્વભાવ કદીયે ઝેરીલો બનાવશે નહિ. દરેક ક્લોસ્ટરને પ્રસંગે તે અડમ રહેશે અને પરિણામે તેના કર્તવ્યો વાજબી ઠરશે. માટે, મારા મિત્રો ! શીકર ન કરો ! આપણે આપણા આત્મા વેચી નાંખ્યા નથી. હાલના સમયના શિથિલ અને નિસ્તાહી વાત-ચર્ચાનાં જુની બ્યોત ફરીથી પ્રકાશી છે. આપણામાં નવું જોમ અને નવું

એતન ફરીથી પ્રકટમાં છે. આપણે આપણા દેશના હક્ક જાળવવા, તેની સ્વતંત્રતા માટે લડવા તથા આપણી હાલની પ્રજાના કર્તવ્યને વાજબી ઠેરવવા કુદી પડ્યા છીએ. આપણી શ્તેહ જ છે. ભલે શત્રુ તેના લશ્કરને નૌકાબળનાં બલુગાં કુડે ! પણ ક્યાં છે રોમ અને કાર્થેજનાં મહાન લશ્કરો ? જે સ્વતંત્રતાની ઢવીને તેઓ દબાવી દેવા ગયા હતા તે તો હજી જીવંત છે અને ઉગતી પ્રજાને ઉત્સાહ આપી રહી છે. ત્યારે ચાલો, આપણે પણ ઝંપલાવો, આપણે દરેક લડતમાં વિજયી બની આપણો વાવટો બહાદુરીથી ફરકાવીશું. આપણે આપણા આત્માને ખંત, અનુરૂપતા, પ્રમાણિકતા અને નિર્ભયતાથી મહાન કર્તવ્યો કરવાની તાલીમ આપીને અછત બનાવીશું. આપણો આત્મા અછત હશે તો જ આપણી અંતે શ્તેહ છે (થશે.)

પ્રકરણ ૪ થું.

મિત્રો અને દુશ્મનો.

(૧)

આપણા શત્રુઓ એ આપણાથી વિમુખ થયેલા આપણા ભાઈઓ જ છે. આ વાત લક્ષમાં લઈએ તો આયર્લેન્ડના એકએક પક્ષમાં ફરીથી સાચું સ્વદેશાભિમાન જાગ્રત કરવાની તથા આપણા પુરાતન શત્રુ-ઇંગ્લાંડ-સાથે કાયમની સુલેહ કરવાની આપણી આશા ફેકટ કે અવ્યવહાર નથી એમ પુરવાર કરી શકીએ. આપણા ભાઈઓથી આપણે વિમુખ થયા છીએ અને તેટલા પુરતા જ તેઓ આપણા શત્રુ લાગે છે. આપણામાં ઉડી કડવાશ કે તીવ્ર વેરભાવ નથી. માત્ર બહેમની નજરે જોવાથી પ્રજાના જુદા જુદા વિભાગોમાં કદા વિરોધી પક્ષો જામા થાય છે, અને ઇંગ્લાંડ તથા આયર્લેન્ડ વચ્ચે આદવેર ખંધાયું છે. જે આયર્લેન્ડનો પુનરુદ્ધાર કરવો હોય તો આપણે માંહોમાંહે સંપ અને ઐક્ય જાળવવાં જોઈએ, અને આ જગતને હાલની અવનત દશામાંથી ઉન્નતિના શિખરે ચઢાવવું હોય-તેના પુનરુદ્ધાર કરવો હોય-તો આપણે સમસ્ત જગતમાં ભ્રાતૃભાવ પ્રકટાવવો જોઈએ. આ મહાન ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે હરએક પ્રજાની, હરએક મનુષ્યની પ્રમત્નશીલ જવાબી થોડી બધી શરૂ છે. આ ધ્યેય સુધીએ તહિ તે માટે આપણે આપણી જીવનદષ્ટિ (સીલસુદ્ધી)ને સુધારવી જોઈએ અને આ માટે આપણે મનુષ્યજાતિની સામાન્ય ઉત્પત્તિ, માણસ માત્રના વાસ્તવિક સ્થિતિસ્થાપન,

આપણી સામાન્ય આશાઓ અને શંકાઓ અને ખાસ કરીને પૃથ્વીપરની બધી પ્રજાનું પરસ્પર હિત-એ સર્વનો સતત વિચાર કરવો જોઈએ. આ બાબત તરફ દુર્લક્ષ કરી જે કોઈ પ્રજા જીવન અને અધમતાનાં કાર્યો આદરી પૃથ્વીપરનો પોતાનો ભાગ કંઈ અણુઘટતી રીતે બજાવે છે, તે પ્રજા સર્વની સહિસલામતીને ભય પહોંચાડે છે, પરંતુ જે શરવીર પ્રજા આ સિદ્ધાંતથી અણુબણુ રહી પોતાના પડોશી (પણ હાલનો દુસ્મન) ની સાથે યુદ્ધમાં ઉતરી પડી હોય અને પોતાના સ્વભાવાનુસાર હિંમત અને ઉદાર રીતે લડતી હોય, તે પ્રજા પોતાના શત્રુને વધુ સુંદર જીવનની ઝાંખી કરાવે છે, અને તેનો કદૂપ તથા પ્રગતિરહિત આત્મા કદીએ ન કદંપી શકે એવું સુંદર સ્વપ્ન તેને (શત્રુને) સાક્ષાત્ કરાવે છે.

(૨)

સ્વતંત્રતાને માગે આપણી એકેએક મિત્રાચારીની આકરી કસોટી થશે. માંહોમાંહેની (ખરી) મિત્રાચારી એક દિવસમાં બાંધી શકાય નહિ, અને બાહ્ય (ઉપલક્ષ) મિત્રાચારી પણ ઘણા દિવસ સુધી ન બંધાય. આ મિત્રાચારીના ખ્યાલને કેવળ ભ્રમ માનવા માટે ઘણાંયે પ્રયત્નો બતાવે, તેમજ પોતાના સિદ્ધાંતને વફાદાર રહેનારા થોડાઘણા માણસોને વિખૂટા પાડવાના ચત્રોત્તેય થશે, છતાં ગમે તેવા વિરોધ સામે આપણને એકસંપ રાખે એવી એક ગાંઠ છે. તે ગાંઠ શી છે, તે આપણે બરાબર જાણવું જોઈએ. બ્રાતૃભાવ જેની સાચી સ્નેહગ્રંથી વિના બીજી કોઈ પણ ચીજ માણસોને આમ એકસંપ રાખી શકે નહિ, પરંતુ આ સત્યની આપણે ભાગ્યે જ ઝાંખી કરીએ છીએ. સ્વદેશાભિમાનની દૃષ્ટિએ જોતાં જુદી જુદી માન્યતાવાળા માણસોએ નિખાલસપણે અને મિત્રભાવે એકત્ર થવું જોઈએ. બધા પંથના કિસાહી માણસો તો એકત્ર થાય છે એ ખરા, પરંતુ જેઓ ચૂસ્ત નથી તેવા બીજાઓ તો આવી સંધિને શંકાની નજરે જુએ છે. જો ભોગેભોગે તેઓ તેમાં જોડાય તોપણ કંમને. આવા માણસોની નજરે નિખાલસ મૈત્રી માટે મથી રહેલા આપણા મિત્રો-જુદા જુદા પંથના ઉત્સાહી માણસો-મિથ્યા ભ્રમમાં કુટાતા જણાય છે. તેઓ તો એમ જ માની બેઠા છે કે રહેજ પણ કારણ મળતાં જ આપણા મિત્રો (જુદા જુદા પંથના ચૂસ્ત વફાદાર મનુષ્યો) ની જુની શંકાઓ તાજી થશે, તેમનામાં સખત ઝેર પેદા થશે અને આ ઝેરથી તેમની કડવાશની તરવાર વધુ કારદાર બનશે તથા તેઓ પરસ્પર હુમલો કરવા ઉત્કેત્સાહ વર્શે. પણ આ માન્યતા કેવળ ભ્રમ છે અને આપણે તે સામે વિરોધ

દર્શાવો જોઈએ. આપણે આવો અનુભવ નથી. એક આખી દુકડીમાંની ત્રણ જુદી જુદી વ્યક્તિઓ જોએ સુંદર મિત્રાચારીના દષ્ટાંતરૂપ છે તેઓની પરસ્પર લાગણીનો. આપણે અભ્યાસ કરીએ. એ ત્રણમાં એક કથોલીક, બીજી પ્રોટેસ્ટન્ટ, અને ત્રીજી તદ્દન ભિન્ન વ્યક્તિ છે. આ ત્રણમાંની કોઈ એકની સંપૂર્ણ શીલસુદ્ધી બાકીની બે વ્યક્તિઓ મંજુર ન રાખે એ વાત સમ્યક છે. તેની આશાઓની દૃષ્ટિમર્યાદા વધુ યા થોડી દૂર હશે, પણ જે ક્ષેત્રમાં તેઓ સામાન્ય આશા, વીર ઉદ્દેશ અને સુંદર સ્વપ્નથી પ્રેરાઈ એ કમેકને સમજે છે, તે ક્ષેત્રથી પણ તેની સંપૂર્ણ શીલસુદ્ધી પર છે. તેમના કામની અમત્ય એકને બીજા કરતાં વધુ ઉડી લાગે, તેમના સુંદર ધ્યેયની ઉત્પત્તિ અને તેના અંતિમ હેતુ વિશે તેઓનો એક જ અભિપ્રાય ન હોય, પણ, જે ધ્યેય માટે તેઓ બધા જ લડે છે તે ધ્યેય-ખાનગી અને જાહેર પવિત્ર જીવન, મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના આપરદાર વ્યવહાર, કેમ તથા પ્રજા પરત્વેના ઉચ્ચ આદર્શો, ભવ્ય સહિષ્ણુતા, હિંમત અને સ્વતંત્રતા-વિગેરે માટે તેઓનો એક જ મત છે. (હશે.) તેમના આદર્શપર ગમે તેવી સૂક્ષ્મ રીતે હુમલો થતાં જ તેઓ ચેતી જાય છે અને સાવચેત બને છે. તેઓ ઊંડી, ચિરસ્થાયી અને ઉત્કટ ભાવનાથી એકત્ર થયા છે. એકમેકને મળતી વખતના તેમના હાવભાવ જુઓ ! આ ત્રણમાંથી સખ્ત મહેનત કરનાર તરફ દૃષ્ટિ નાંખો. તે હસતે મુખે બીજાઓને કેવા ઉમળકાથી બેટે છે. હૈનો ચહેરા કેવો આનંદી લાગે છે ! બીજાને જોશે તો તે પોતાના કંગાળ બંધુ માટે ચિંતાતુર જણાશે; જ્યારે ત્રીજાની આંખમાં પોતાના ધ્યેયમાં સિદ્ધિ મળવાથી કાંઈ અજળ જ્યોત ઝગઝગતી હશે. પણ તેમનામાં ખાસ કરીને એકબીજામાં ગાઢ શ્રદ્ધા, પરસ્પર ઉત્તેજન, સ્વાત્મભોગ, નિરાશાના એક પણ શબ્દનો અભાવ, મહાન લડત માટે ઉદ્ધાસ તથા અચૂક મહાન ક્ષતોહની ખાત્રી-આ બધું મારુમ પડશે. તેમનો સંબંધ કેવળ (આકસ્મિક) ઉપર ઉપરનો નથી, પરંતુ ઘણું ગાઢ અને ઉંચો છે. જેણે નવીન જાગૃતિ અનુભવી નથી, તે આથી શંકાશીલ અને આભો બને છે. આ પુરૂષો જુદા જુદા પંથના ચૂસ્ત અને ઉત્સાહી અનુયાયીઓ છે, છતાં તેઓ એક જ પંથના ન હોય તેમ એકબીજા સાથે ગાઢ પ્રેમથી બંધાયેલા છે. સંકુચિત દૃષ્ટિએ જેતાં આ ત્રણે તેમના જુદા જુદા પંથને લીધે એકબીજા સાથે લડતા જ હોવા જોઈએ, એમ આપણને લાગે. પણ આ કામમાં તે તેઓ એકમેકને સાથ દે છે. આનું શું કારણ ? આ ત્રણમાંથી જેનો મધ્ય ધણું આકરા નીતિ સિદ્ધાંતોથી ભરેલો છે, તે આ પ્રશ્નનો સહેલાઈથી મેળો

જવાબ આપી શકે. તે દહેશે કે “જે ક્ષેત્રમાં અમે એકત્ર મળી કામ કરી રહ્યા છીએ અને જે ઉંચા આદર્શથી અમે એકત્ર થયા છીએ તે આદર્શો કેવળ એક જ માર્ગે સિદ્ધ થઈ રહે. આ માર્ગ કુદરતી રીતે પારખી કાઢીને જ અમે એકત્ર થયા છીએ અને જે ઉંચી અને અગાધ વસ્તુઓમાંથી (મને) સદૈવ પ્રેરણા મળે છે, તે ઉંચી અને અગાધ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે આ જ પ્રગતિનો માર્ગ છે.” વળી તે કહે છે કે જે એકાદ મિત્ર ટુંકી દૃષ્ટિ-મર્યાદાથી પણ કામ હાથ ધરે અને તેને માટે મરદાનગી અને સમ્યાધથી મહેનત કરે તો તે હજીસુધી ન અનુભવેલા એવા ઉન્નત માર્ગે ચઢી જાય છે. જેનો જીવન આદર્શ મહાન વિશાળ છે, તે આવે. જવાબ આપશે. તે બધાની અશ્રદ્ધા દૂર ન કરી શકે, પણ તેથી શું થયું? છતાં જેમાં તે ખરેખર જીવન જીએ છે, તેમાં તેના મિત્રોને કદાચ રસ ન પડે, એ જ ખરી મુશ્કેલીની વાત છે. ખરી મુશ્કેલી તો જેમાં તે ખરેખર જીવન જીએ છે તેમાં તેના મિત્રોને કદાચ રસ ન પડે, એ શંકામાં જ રહેલી છે. પરંતુ પરસ્પરના ભોગ, સહિષ્ણુતા અને શ્રદ્ધા તથા તેમની ઉંડી અને સાચી મૈત્રીને લીધે તેમને આ મુશ્કેલી નડતી નથી અને પેલા ઉંચા આદર્શવાળા મનુષ્યને, તેમની દૃઢ અને સાચી મત્રી એક વખતે ભવિષ્યના ઇતિહાસમાં ડહાપણુભરી અને સુંદર લેખાશે, એ વિશે બેશ પણ શંકા હોતી નથી. (મિત્રાચારીમાંથી ડગાવવા માટે ગમે તેટલાં પ્રલોભનો આવે છતાં બ્રાતૃભાવની સાચી સ્નેહઅંતીથી ગંઠાએલા આ જીદા જીદા પંથના માણસો પણ કદી ડગતા નથી.)

(૩)

પણ દરેક પંથમાં દૃઢ નિશ્ચય અને વફાદારી જળવનારા માણસો. ગણ્યા ગાંઠ્યા છે. આયર્લેન્ડના ઉત્તર (Protestants) અને દક્ષિણ (Catholics) વિભાગના જીદા પંથના માણસોને એકત્ર કરવામાં આપણને મહા મુશ્કેલી નડે છે. જેમને આપણે એકત્ર કરવા માંગીએ છીએ તેમાંના ઘણા આવી ઇચ્છાને કોષથી ઇન્કાર કરે છે, ઘણા તેની તરફ દરડાડી કરે છે, અને ઘણા એટલા બેપરવા છે કે અડધ સ્થાપવાની વાત તેમને ગળે ઉતરતી નથી. તેમાં તેમને શ્રદ્ધા જ નથી. વળી સૌથી ઝેરી લોકો વેરવૃત્તિ કેળવવાની જોરથી સૂચના કરે છે અને તેમાં મહત્તા માને છે. આ ઘણી દુઃખદ હકીકત છે. આ બધા શ્રદ્ધાળુ લોકો એમ જ માની રહ્યા છે કે ઉત્તર અને દક્ષિણ એ સ્વાભાવિક શત્રુઓ છે, અને તેઓ તેમ રહેશે જ. પણ

આપણી મુશ્કેલીઓનો આટલેથી જ અંત આવતો નથી. બંને પક્ષના વેશભાવે થયેલાં જાલીમ કૃત્યોથી ગણ્યા ગાંડ્યા વધારા માણસોના હૃદયમાં આઘાત પહોંચે છે અને આથી આપણી મુશ્કેલીમાં વધારો થાય છે. આવે વખતે સાચા માણસોની સહિષ્ણુતાની ખરી કસોટી થાય છે, અને આ વખતે જ મનુષ્યોની છેલ્લી પરીક્ષા થાય છે. જેઓ ખોટા અભિપ્રાયને વળગી રહે છે, આત્મસંયમ ત્યજે છે, વેરભાવમાં મહત્તા માને છે, અને શત્રુનું નામ નિશાન કાઢી નાંખવું જોઈએ, એવી દલીલ કરવાનું એક ડગલું આગળ ભરે છે, તેઓ (પોતાની સામે થતી) સહિષ્ણુતા માટેની દલીલને મનુષ્યને નામદં બનાવનાર નિરાશાના-નિર્બળતાના સિદ્ધાંત તરીકે તિરસ્કારી કાઢે છે. (આ તે કેવો દંબ !) આપણે પોતાની જાતને ખ્રીસ્તી કહેવડાવવા માંગીએ છીએ, પરંતુ આપણે ખ્રીસ્તી ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંત (સહિષ્ણુતા) નું પાલન કરવા ઇન્ટેન્ડર નથી. એટલું જ નહિ, પરંતુ આપણે તે સિદ્ધાંતને હસી કાઢીએ છીએ. આથી ઉલટું જેઓ જાતે ખ્રીસ્તી ધર્મના નથી તેઓ ઉપરના સહિષ્ણુતાના સ્વર્ગીય સિદ્ધાંતની બબ્બટાને લીધે તે સિદ્ધાંતને આનંદ-પૂર્વક સ્વીકારે છે. (આથી આપણે શરમાવું ન જોઈએ કે ? સહિષ્ણુતા એ જ જેમના ધર્મનો ઉચ્ચ સિદ્ધાંત છે, એવા આપણે વેરવૃત્તિને પૂજીએ, એ કેવી ઉચ્ચૃંખલતા-કેવી મૂર્ખાઈ ? તમારો શો જવાબ છે ?) શેલી શું કહે છે તે સાંભળો. “ માર્ડોનીઅસ અને ઝર્કસીસે એટીકાના પ્રદેશને ઉગડ બનાવ્યા અને આ વેરનો બદલો લઇ મેસીડોનના એલેક્ઝાન્ડરે ધરાનના રાજ્યને છેક બ્રૂંસી નાંખ્યું, આ વેરવૃત્તિના દાખલાથી કયી પ્રગ્ન તોફાન કરતી અટકી છે ? એલેક્ઝાન્ડરની વેરવૃત્તિ ઝર્કસીસની લડાયક વૃત્તિને આભારી નથી શું ? આ દાખલાપરથી વેર લેવાની વૃત્તિથી દુનીઆમાં જે કાંઇ દ્રોષયુક્તિ અને અનિષ્ટતા હતી તેમાં ઘટાડો થવાને બદલે વધારો કરવા સિવાયની ખીજ કાંઇ અસર થયેલી માલુમ પડે છે ? જો કાંઈ પણ દાખલો આપીએ તો તેમાં વેરનો બદલો લેવાની વૃત્તિમાં કેટલી નિર્ઘંકતા, કેટલી મૂર્ખાઈ છે, તે માલુમ પડશે. શેલી આ વેરવૃત્તિ વિશે આગળ ધાણું લખે છે અને તેને “ નિર્ઘંક હોમ ” ગણી નાંખે છે. (અદ્ય સરીખા હિંસારંભથી પણ ઉંચા અને ઉદાર વિચારવાળા દરેક માણસ પાછા પડે છે.) હવે મેઝીની શું કહે છે, તે પર લક્ષ આપો. “ આપણું કર્તવ્ય વસ્તુસ્થિતિમાં બળાતકારે પહોંચ કરવાનું નથી. આ રીતે સ્થાયેલી વસ્તુસ્થિતિ અસહ કરતાં વધારે સારી હોય તોપણ તે જીતી જ છે.” મારે જે સમે બોધનવી બેમાંથી કાંઈ એક પાર હિંસાનો આરંભ થાય ત્યારે આપણે મેઝીનીના જીંદો જીલવા જોઈએ નહિ.

બીજી બાજુથી વેર લાંબને દાખલો ખેસાડવા માટેના પોકારો થતા જ હશે. આવે વખતે આપણને આપણા સાચા પંથમાંથી વિચુપ્ત કરીને આપણામાં જુની કડવાશ ફરી તાજી કરે એવાં ધણાં કારણો મળશે. પણ તે જ સમયે આપણે મક્કમ રહેવું જોઈએ અને જેમાં આપણું સાચું બળ સમાયેલું છે તે દૈવી સહિષ્ણુતાને આચરણમાં ચૂકવાની આપણી અનિવાર્ય ફરજ માનવી જોઈએ.

(૪)

પણ આપણે તો કેવળ ગણ્યા ગાંઠવા ચૂરત મનુષ્યોની સાહાય્યથી અંતિમ વિજય પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખીએ છીએ. (અમે) કોઈ પણ માણસ વગર પ.રણામે સદાકાળ માટે લડે નહિ. સ્હેજસાજ પ્રગતિ અગર ફત્તેહની ઝાંખીની તે આશા રાખે છે. પ્રગતિના કાંઈક ચિહ્ન માટે, ફત્તેહની સ્હેજ ઝાંખી માટે તે ઇંતેજનર હોય છે, પણ કાંઈ નહિ; આજુબાજુ નજર નાંખતાં આપણને સ્હેજ સંતોષ મળે છે. આ આપણું સુભાગ્ય છે. નિરાશ બની ઉઠ્યા નિસાસા નાંખવાની કાંઈ જરૂર નથી. આપણને જુના વેરની લાગણી ચોક્કસી જણાશે તો ખરી, આપણે યુદ્ધના ભયંકર ક્ષણાણુ પણ સાંભળીશું. આપણે ક્રોધથી ઉન્મત્ત થયેલાં ટોળાંયે નિહાળીશું, છતાં આવા ટોળાં થોડી જ સંખ્યામાં છે. તેમના ક્રોધની તીવ્રતા નષ્ટપ્રાયઃ થઈ છે. જેઓ વીશ વર્ષ પહેલાં ક્રોધથી ધુંઆપુંઆ થયેલા હતા, તેઓ હાલ પણ ધુરંકે છે, પરંતુ તેમનો ગુસ્સો અસલ જેટલો તીવ્ર નથી, અને (કોઈ પણ) આદર્શ તરફ બીલકુલ બેપરવાઈ ધરાવનારા તેમની પડખે બેભેલા યુવકો આપણા વિરોધીઓના પોકાર તરફ પણ દુર્લક્ષ કરે છે. તેઓ નિષ્ક્રિય હોય છે અને કોઈ પણ પક્ષની તેમનાપર કશી અસર થતી નથી. જો તેમને બરોબર સમજાવવામાં આવે તો તેઓ નવીન ઉત્સાહનું રહસ્ય સમજી એવી મારી માન્યતા છે. તેઓના તરફ દ્રેષભાવથી આંગળી થાય છે, પરંતુ જો તેમને અસરકારક રીતે ઉદ્દેશવામાં આવે તો તેઓ પ્રેમાળ, ચેતનવન્ત અને સાહસિક બને. આ યાદ રાખો અને નિરાશાને દૂર કરો. તમે અને હું આપણા માર્ગમાં પગલે પગલે કેવી રીતે આવી પહોંચ્યા, તેના વિચાર કરો. આપણા પૂર્વજોના જમાનામાં રાજકીય જીવનને અનુકૂળ કેટલાક લોકાચાર હતા. તે લોકાચાર-તે શિલ્પો-આપણા સમયના તેજમાં અલોપ થયાં છે. આપણને આ શિલ્પો અસત્ય લાગી અને આપણે તેમને ઉંચી મુકી છે. આપણા પૂર્વજોને આને ખ્યાલ ન હતો. તેઓ જે લડતાં માટે વશદારીથી

જૂઝતા હતા, તે હડત આપણને વારસામાં મળી છે; તે આપણી જ હડત છે અને આપણે આપણા પૂર્વજોનો ઉપકાર માનીએ છીએ, કારણકે તેમની પક્ષધારી જોઈને તે હડતને સાચી ભક્તિથી વળગી રહેવાની આપણામાં પ્રેરણા થઈ છે. આપણે તેમની ભૂલો સુધારવાની છે અને તેમનાં અધુરું કામોને હાથપર લઈ પુરાં કરવાનાં છે. પૂર્વ યુગનું અધુરું કામ હાથપર લેવું અને પોતાના ઉત્તર (પછીના) યુગને તે કામ સિદ્ધ કરી વારસામાં મૂકી જવું એ દરેક યુગનું કર્તવ્ય છે. યુવાન વર્ગ આ વાત સહસા પામી જાય છે અને એકે એક યુગ પૂર્વયુગની દ્વેષજ્વલિઓ (જેમો)ને કારે મૂકી તથા તેના સત્યનો વિશેષ વિકાસ કરી પોતાના પૂર્વ યુગ કરતાં એક પગલું આગળ ભરશે. આ નવયુગમાં જુની દ્વેષભરી બાબતોપર વિતંડાવાદ કરનારા વૃદ્ધ થયા છે અને પોતાના જેવા જ મત ધરાવનાર એક પણ અનુયાયી વગર તે વૃદ્ધ પુરૂષો ફુતીઆ છોડી જશે, એમ દરેક વ્યક્તિને પોતાના અનુભવ-પરથી માલૂમ પડતું નથી ? હા, પણ હું એમ નથી કહેતો કે દ્વેષજ્વલિ સમૂ-ળગી નાશ પામશે. દરેક યુગમાં તેનું થોડું ધણું અસ્તિત્વ તો દશે (જ) પણ જે જેમોથી હાલ આપણે જુદા પડ્યા છીએ અને આપણા માર્ગમાં અંતરાય ઊભા થયા છે તે તો જશે જ (એવી મારી ૬૯ શ્રદ્ધા છે.) માત્ર આ દ્વેષભાવની કડવાશના પરિણામને લક્ષમાં રાખી, આપણે નવાં વેર અટકાવવાં જોઈએ અને ભવિષ્યને સહિસલામત રાખવું જોઈએ. હાલ આપણે એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જે ડમલથી આપણી પ્રજામાં પક્ષો પડ્યા છે, તેનો નાશ થશે જ. આપણે માત્ર એટલું જ સમાલવાનું કે લગભગ બધ પડી ગયેલી જુની કડવાશભરી વાતોથી આપણે નાર્દિમત ન બની જઈએ તથા હળરો બેદરકારી (આપણા આદર્શ તરફ) બનાવે તેથી નિરાશ ન થઈ જઈએ. આપણે શ્રદ્ધા અને ખંત જાળવવાં જોઈએ, પછી ગમે તેવી આડખીલી પણ આદર્શની ચીનગારીથી દૂર થશે જ. કારણ, એક સમયે દરેક આદર્શનો પ્રકાશ લાખો શંકાશીલ લોકોમાં પ્રકટે છે, તેઓ તે આદર્શને બરાબર સમજે છે અને પોતાના દેશના ઉદ્ધાર માટે મંડી પડે છે. આ સામાન્ય અનુભવ છે. આ કાંઈ નવાઈ નથી. દરેક આદર્શનું એ પુનરૂત્થન ચિહ્ન છે. આપણો આદર્શ પણ (એક સમયે) શંકા-શીલ લોકોના હૃદયને પ્રકાશિત કરશે; તેઓ આપણો આદર્શ બરાબર સમ-જશે, પોતાના જીવનમાં ઉતારશે અને તેઓ પણ દેશોદ્ધારના કાર્યમાં મંડી પડશે. (માટે નિરાશ ન બનો. થોડા ચૂસ્ત માણસોથી વિજય મેળવવાની આશા જૈરવાજખી નથી. માત્ર તેમનામાં અડમ શ્રદ્ધા-દિવ્ય શ્રદ્ધા જોઈએ

અને ગમે તેવા અંતરાયો છતાં હિંમત ન હારતાં, ખંતથી મંડ્યા રહેવનો સહયુક્ત જોઈએ. પછી બધાએ તે લડત ઉપાડી હશે જ અને લડતને અંગે વિજય પ્રાપ્ત થશે જ.)

(૫)

(વૈરવૃત્તિ અને દ્રેષને છોડીને વિશ્વભ્રાતૃત્વ સ્થાપવાનું મહાન ધ્યેય આપણે વિસરવું ન જોઈએ.) મુભાગ્યે, હાલમાં આધરીશ લોકોમાં ભ્રાતૃભાવ પેદા કરવાની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે કોઈને નવાઈ લાગતી નથી. પરંતુ, જે કારણથી ખુદ આધરીશ લોકોમાં ફરીથી મિત્રભાવ જન્યત કરવો જોઈએ, તે જ કારણથી ઇંગ્લાંડ કે આયર્લેંડ બહારના બીજા કોઈ પણ દેશ જેની સાથે આપણે હાલમાં કે ભવિષ્યમાં યુદ્ધમાં ઉતરીએ એની સાથે પણ શરીથી મિત્રભાવ પ્રકટાવવો જોઈએ એવી વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તે બહુ મંજુર રખાતી નથી. આ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. પડોશી પડોશીમાં મૈત્રી એ મનુષ્ય જીવનનો સાધારણ વ્યવહાર છે. એક જ શરીમાં કે શહેરમાં રહેનાર બે રહેવાસીઓમાં પરસ્પર કેવો પ્રેમ હોય છે ! તેઓ એકબેકના મુખમાં શરીક થાય છે અને દુઃખમાં પરસ્પર સહાય આપે છે. તેમના દૈનિક વ્યવહારમાં તેઓ મિત્રભાવે વર્તે છે. પરસ્પરનું હિત જળવાય તેમાં તેમને સંપત્તિ જાંખી થાય છે. હવે બેમાંથી ગમે તે એક તરફથી કાંઈ અપકર્મને લીધે તેમની મૈત્રી તૂટે તો શું થાય તેનો વિચાર કરો. જુની મૈત્રીને બદલે તિરસ્કાર જણાશે. મિત્રાચારી હતી ત્યારે ગાઢ સહવાસથી તેમનામાં જે ઉંડો આનંદ હતો તેને બદલે હવે (નજીકતાને લીધે) શત્રુભાવની તેટલી જ ઉંડી લાગણી પ્રકટ થાય છે. તેઓ એકબેક બાબતમાં એકબીજાને કનડગત કરે છે. તેમની જીંદગીને ઝેરરૂપ એવી આ કડવાશ તેમનાં હૃદયોં તત્ત્વોને વિનાશકારી નિવડે જ. તેમના ઉંડા અંતઃકરણમાં (પરસ્પરનો) તિરસ્કાર ફેંકી દેવાની અને શરીથી જુની મૈત્રી જન્યત કરવાની આકાંક્ષા તો હોય છે, પણ છતાંયે આમ વિમુખ બનેલા બંધુઓ કદા શત્રુ જેવા લાગે છે. કેટલીક વખત તો બેમાંથી કોઈ પણ એક પક્ષે કરેલા અનિષ્ટ કાર્યો એટલાં તો ગંભીર હોય છે-તેમની કડવાશ એટલી તો ઉંડી હોય છે કે જુનો પ્રેમ શરીથી કદી તાજે નહિ જ થાય એમ આપણને ઉપર ઉપરથી લાગે છે. પણ ન્યાંસુધી જરા સરખી પણ આશા છે, ત્યાંસુધી સાચા હૃદયવાળા આદમીમાં (પક્ષમાં) તે (જુનો પ્રેમ ફરી જન્યત કરવાની) બાવના જન્યત રહેશે જ અને આ બાવના જન્યત રહે એ ધણું જ હિતકર છે. જીંદગીનું (ગયેલું) સૌન્દર્ય ફરીથી પુરેપુરું પાછું આણવું હોય અને તેને

અહીં કાળ ટકાવવું હોય તો આ ભાવના હૃદયમાં રહેતી જ જોઈએ. વ્યક્તિ તેમજ પ્રજાના સંબંધમાં આ વાત સાચી છે. આ આપણને ખરૂં લાગે તો તો આપણે સાધનને હેતુ માની લેવાની નથી બૂઝ-જે જુની બૂલવું નવું સ્વરૂપ જ છે તે-કરતાં સાવચેત રહેવું જોઈએ. સામાન્ય સંધિનો હેતુ દરેક પ્રજાને મુખ્ય મુખ્ય બાબતોમાં સ્વતંત્રતા અપાવવી તથા જીંદગીની સંપૂર્ણતા, સૌન્દર્ય અને ઉડા હેતુ સિદ્ધ કરવા એ જ હોય છે. (કાંઈ કારણસર વિમુખ બનેલી એ વ્યક્તિઓ-બનેલા એ પક્ષોનાં હૃદયમાં પરસ્પરના તિરસ્કાર છોડી દઈને જુનો પ્રેમ શરીરથી તાજે કરવાની જે ઉત્કટ ભાવના પોષાર્થ રહી છે, તે ભાવનાથી જ જીવનનું સૌન્દર્ય અને તેના ઉડા હેતુ સિદ્ધ કરી શકાય. આ હેતુથી જ તેમની વચ્ચે સામાન્ય સંધિ થઈ શકે.) આવી સંધિનો હેતુ કાંઈ ગમે તે કિંમતે, થોડી ઘણી ખોટ વેડીને (તાબેદારી ઉઠાવીને) પણ લંગભગ ગુલામની દશા પ્રાપ્ત થાય એવી અપયશકારક સલાહ કરવાનો નથી. ના, જોનો સંદેશો તો જે અમર્યાદિતપણાથી એક પ્રજા ખોટા માર્ગે ચઢી ગઈ તે અમર્યાદિતપણામાંથી બીજી પ્રજાને બચાવવાનો અને છેવડની માનભરી સુલેહ માટે માર્ગ ખુલ્લો કરવાનો (રાખવાનો) છે. તેનો સંદેશો આત્માનું દેવી સમતોલપણું જાળવવાનો છે. આવી ઉમદા ભાવના જગાવવા માટે જ સામાન્ય સંધિઓ કરવામાં આવે છે પણ કોઈ કહે કે આપણે તો એક સર્વ સામાન્ય યુદ્ધમાં રોકાયેલા છીએ, અને મનુષ્યોમાં વધુ ઉમદા ભાવનાઓ જગાવવાના પ્રયત્નથી, યુદ્ધમાં તેમને બળ આવે એવી શત્રુ સામેની કડવાશ દૂર થશે અને તેથી (લડાઈ કરવાનો ઉત્સાહ-તીવ્રતા-મંદ પડી જવાથી) આવા માણસોના હાથ હેડા પડશે. ભલે જેને આમ કહેવું હોય તે કહે. પણ મને તો આ શંકા-દરીલમાં-કાંઈ વળુદ લાગતું નથી. જો બોકોમાં ઉંચી ભાવના જાગૃત કરવાના પ્રયત્નથી, તેમનામાંની કોઈ પણ વસ્તુ દૂર થાય તો તે વસ્તુ કદીએ તેમના બળરૂપ બની શકે? કદી ન જ બની શકે. આપણે જોઈએ છીએ કે ખુદ ભાઈ-ભાઈ વચ્ચેના યુદ્ધમાં, દેશની અંદર અંદરની લડાઈમાં પોતાની ફરજના જુદા જુદા વિચારોને લીધે માણસોમાં પક્ષો પડે છે, અને પિતા પુત્ર સામે, તો ભાઈ ભાઈ સામે થાય છે. છતાં સારા, જ્ઞાત સમયમાં કડવાશ અને તિરસ્કારને દૂર કરે એવા તેમના કુદ્દમ્યપ્રેમ અને વસ્તુઓની ઉડી એકચુરતા આ વખતે તેમને તેમની લડતમાં નિર્બળ બનાવતાં નથી. માટે બ્યારે તમે કોઈ માણસને સમજાવો કે “ભાઈ! તારો શત્રુ એ એક ખરા-ઉડા-અર્થમાં તારો ભાઈ જ છે,” ત્યારે તમે તેને યુદ્ધમાંથી વિમુખ બનાવતા

નથી—(એમ માઈ માનવું છે અને માન્યતાનું સત્ય મેં ઉપર સિદ્ધ કરી બતાવ્યું)—પરંતુ તેને તેના અસિદ્ધ (અપ્રાપ્ત) ધ્યેયનો સુંદર અને નવો ખ્યાલ આપો છો, તથા તેનામાં એક મહાન સ્વપ્ન જગૃત કરી પોતાનું ધ્યેય ખતથી પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે તેનામાં ઉત્સાહ રેડો છો.

(૬)

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વ્યક્તિગત અને પ્રજાકીય સ્વાતંત્ર્ય ઉપરાંત આવા (વિશ્વવિસ્તૃત એકતા સ્થાપવાના) મહાન ધ્યેય માટે યત્નો આદરવાની જરૂર છે; પણ આપણે તે ધ્યેયને આપણી દુન્યવી પ્રજા માટે ફક્ત એમ કહી તરછોડી કાઢવું ન જોઈએ. આ ધ્યેયને આધારે જ આપણે યોગ્ય રીતે યથાશક્તિ થોડે ધણે દૂર જઈ શકીએ—થોડું ધણું આગળ વધી શકીએ. આવા મહાન ધ્યેયથી આપણા બધામાં ઉત્સાહ પ્રેરાવો જોઈએ—પ્રેરાય જ અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે આપણી નીતિ દોરીએ—થોળએ તો જ આપણે આપણા માર્ગે સીધા—સરલતાથી વધી શકીએ. આપણને એ માર્ગમાંથી ડગાવે એવા ધણા મોહક પ્રસંગો આવશે, પણ આપણે દૃઢ—મક્કમ રહેવું જોઈએ. દૃઢતા એ આપણા મનની અજબ શક્તિ છે. તેની સામે કોઈ પણ વિનાશકારી અસર ટકી શકતી નથી. તે આપણો માર્ગ નિઃશંક અને મક્કમ બનાવે છે. આપણે તેને સાચવવી જોઈએ અને તે જ આપણને ઉગારી લેશે. માહોમાંહે એક પેદા કરવાના પ્રયત્નથી શરૂઆતમાં સ્વમતાચ્છી અંધ પુરૂષો આપણાપર નાના પક્ષને દાબી દેવાની કપટગત (રચના) રચવાનો આરોપ મુકે, આપણે ગભરાઈએ પણ આવે વખતે પણ જ્યાંસુધી આપણું ધ્યેય (નાના પક્ષ)ના મનપર ઠસે નહિ, અને બધાને આપણા સાચા ઉત્સાહની ખાત્રી થાય નહિ, ત્યાંસુધી આપણને આપણી દૃઢતા ઉગારી લેશે જ. આમ આપણી દૃઢતાથી આપણને અડગ જોઈ તેઓ પણ આપણા ધ્યેયથી પ્રેરિત થશે. તેઓ એ જ ઝુટે સ્વીકારશે અને યુદ્ધની શરૂઆતમાં વિજય મળશે. જ્યારે માહોમાંહે એકતા થાય (એકત્ય સ્થપાય) ત્યારે સ્વતંત્રતા દૂર નથી. (આમ વ્યક્તિગત અને પ્રજાકીય સ્વાતંત્ર્ય તો સ્થપાય, પણ બીજી પ્રજાઓ સાથે અને ખાસ કરીને ઇંગ્લાંડ સાથે મિત્રાચારી સાધવાનું કોઈને મુશ્કેલ લાગે.) “ઇંગ્લાંડ સાથે સુલેહ કરવાની વાત શામાટે કરો છો? ઇંગ્લાંડ તો પોતાનું ઉપરીપણ જળવાય તો જ સુલેહ કરે એમ છે” એમ કોઈ દલીલ કરે. આ દલીલનો જવાબ આપવાની જરૂર છે. જેમ એ માણસ વિના યુદ્ધ ન થાય

તેમ બે માણસ વિના સુલેહ પણ ન થાય. (બન્ને પક્ષનો તેમાં સરખો અવાજ હોય છે). પણ બે એક પક્ષ (હાથે કરીને) તાબેદારી સ્વીકારી લે તો તો જીદી વાત. પરંતુ આપણને આનો ડર નથી. આપણે ગુલામી સ્વીકારીએ એમ નથી. આપણે આપણું સ્વાતંત્ર્ય પરાણે કબજાવારી શકીએ અને આપણને વિજય માટે શ્રદ્ધા છે. હજી પણ મિત્રાચારી કરવા માટે એક પગલું-માર્ગ છે. ઈંગ્લાંડ સાથે મૈત્રી નહિ જ થઈ શકે એવું માનવા જોઈએ હું નિરાશાવાદી નથી. આપણે માત્ર આપણી ઉમદા વૃત્તિએને જગૃત રાખવી અને યુદ્ધમાં અડગ તથા નિશ્ચયી રહેવું જોઈએ. સુલેહશાંતિની આવશ્યકતા હોય તો યુદ્ધ પણ ખેડવું જોઈએ અને બે આપણામાં ખરી મિત્રાચારી સ્થાપવાની ઉત્કંઠા હોય તો આપણે હાનિકારક સુલેહો તોડવી જોઈએ. (આ બધામાં રહેલી મુશ્કેલીએને લીધે ધણા નાહિંમત થશે. પણ જ્યાંસુધી ઈંગ્લાંડ પોતાના ઉપરીપણાનો દાવો કરી રહ્યું હોય, જ્યાંસુધી તેની સાથે કરેલા સાહિત્યવિષયક, રાજકીય, હુન્નર ઉદ્યોગના અને સામાજિક સંબંધો, સ્વાશ્રય, સમાનતા અને સર્વ સામાન્ય સ્વાતંત્ર્યના મૂળ સિદ્ધાંતોથી સારા પાયાપર રચાય નહિ, ત્યાંસુધી તે સર્વે સંબંધો તોડવાની આપણી ફરજ જ છે. આપણે આવું હિંમતભર્યું પગલું આચરણમાં મૂકીએ તોપણ તે આપણને છેવટની-કાયમની મૈત્રીને માર્ગ લાઇ જવું નયે જણાય, છતાં આપણે તો મંડ્યા જ રહેવું જોઈએ. સૌથી પહેલું સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા વિના છુટકો નથી. આ ધ્યેય આપણે સિદ્ધ કરવું જ જોઈએ. આપણે આપણા ધ્યેય સંબંધીનો આપણો મત એકમેકના હૃદયમાં ઘટાવતા હોઈએ, તે વખતે શત્રુઓ પણ તેનો વિચાર કરતા હશે. તેઓ પ્રથમ તો તેને એક ભ્રમ કે જળા માની કદાચ તેને કોરેયે મુકે, પણ એક ક્ષણે તેમને ભ્રમ ભાંગશે જ અને ત્યારથી નવયુગની શરૂઆત થઇ જ હશે. આવી ક્ષણે દુષ્ટ વસ્તુનો ત્યાગ થશે (થાય છે), દ્રેષ ધટશે (ધટે છે) અને મૈત્રી પુનર્જન્મ પામશે (પામે છે), પરંતુ આપણી સ્વતંત્રતાથી તેમની સહિસલામતી જોખમમાં આવે એવી તેમને કદાચ શંકા થાય, અને આ શંકા વાજખી છે. છતાં (માફ તો એમ માનવું છે કે) આપણને ઠાપી દેવા કરતાં આપણને સ્વતંત્ર રાખવામાં જ વિશેષ સફામતી છે એવી અંતે તેમને ખાતરી થશે જ, શંકાનાં વાદળ વિખેરાશે, અજ્ઞમ પ્રકાશ પ્રકટી નિકળશે અને સર્વને એક સુંદર માર્ગની ઝાંખી થશે.

હવે આ ધ્યેયને (સ્વતંત્ર બની શત્રુની સમાન સ્થિતિએ પહોંચવાનું તથા ત્યારબાદ પરસ્પર મૈત્રી સ્થાપવાનું) પહોંચવા માટે આપણા શત્રુના

પણ આપણા જેટલા જ ઉંચા આશયો હોવા જોઈએ. આવી દલીલ આપી ઇંગ્લાંડ સાથે સંપ કરવાની દલીલ સામે દાઢ વાંધો ઉઠાવે તો તે સત્ય છે, પણ જડવાદ તથા સામ્રાજ્ય માટેના લોભમાં રમી રહેલો આપણો શત્રુ, અધ્યાત્મવાદી, ઉંડા વિચારવાળો તથા ઉંચી ભાવનાઓવાળો અને એવો તેનામાં પલટો થવાની બહુ જ થોડી આશા જણાય તોપણ આપણે આપણો આદર્શ છોડવો જોઈએ નહિ. આપણો શત્રુ આવા નીચ ઉદ્દેશો છોડવાને નામુશ હોય, તેથી કંઈ આપણી જવાબદારી ઝાણી થતી નથી. આપણે તો આપણો આદર્શ સાચવી જ રાખવો જોઈએ. ભલેને આપણું સમકાલીન ઇંગ્લાંડ નીચ વૃત્તિ અને નિર્દયતાથી સંપૂર્ણ હોય, ભલેને આપણી દલીલો આપા શત્રુ સામે તદ્દન નિરર્થક જણાતી હોય, તોપણ મને શ્રદ્ધા છે કે આપણે આપણા આદર્શ છોડીશું નહિ, તો જેમ કોઈ મહાકવિના નાટકથી કે કાવ્યથી અને અદ્વિતીય ચિત્રકારના મોહક ચિત્રોથી આપણા આત્મામાં નવીન-અજળ અસર થાય છે, તેમ આપણે પણ આપણા આદર્શની ઉત્તમતાથી શત્રુના અંતઃકરણમાં અજળ અસર ઉત્પન્ન કરીશું-તેમનો આત્મા હલાવીશું. પરિણામે શત્રુના હૃદયમાંથી કોઈ ગેબી અવાજ આપણા અને તેના સામાન્ય મનુષ્યત્વની સાક્ષી પુરશે. આપણામાં આવી ઉંચી મિત્રાચારી માટેની ઉત્કંઠા જન્ય છે અને એ ભારના આપણા માર્ગમાંનો અધિકાર દૂર કરી, આપણા માર્ગમાં પ્રકાશ આપી આપણને આગળ વધારવા માટે જીવન્ત છે. આપણે એ માર્ગમાં યોગ્ય પ્રગતિ કરવી જોઈએ. આપણા શત્રુના ભક્ષે ગમે તે વિચાર હોય, પણ આપણે તો (આપણા આદર્શમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખી) પ્રગતિ કરી શકીએ. આમાં વધારે મુશ્કેલી તો નડશે, છતાં આપણે આગળ વધી શકીશું. એમાં જ (આથી જ) પ્રગત્યનો સિદ્ધાંત વાજબી ઠરે છે એવી વિશ્વબંધુતા સ્થાપવા માટેની દલીલ છે. આ દલીલ સામે સવાલ જવાબ થઈ શકે નહિ. બધી પ્રજાનું ધ્યેય જીંદગીની મહત્તા અને સૌન્દર્ય પામી જવાનું હોવું જોઈએ. છતાં માત્ર એક જ પ્રજા તેને સ્વીકારે અને બીજી પ્રજાઓ તેનો ઇન્કાર કરે, ત્યારે તે ધ્યેયને સ્વીકારનાર પ્રજાએ તો પોતાની આકર્ષણ શક્તિથી તે ધ્યેય આખરે આખા વિશ્વને ચક્રિત અને ઉત્સાહી કરે ત્યાંસુધી તે ધ્યેયને પોતાની હદમાં જીવન્ત રાખવો જ જોઈએ. (આપણે પણ બીજાના-આપણા શત્રુના-ગમે તેવા વિચાર હોય છતાં આપણા અનુપમ ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે-આપણા આદર્શમાં સદાયે શ્રદ્ધા રાખી-પ્રગતિ કરવી જ જોઈએ.) ભક્ષે આ અંતિમ ધ્યેય બહુ દૂર હોય તોપણ તેની પુઠે પડવામાં (તેની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ થવામાં)

આપણને ધામિપર પ્રાપ્તિ જ છે અને આ ધ્યેય માટે જે જે હિંમતભર્યા મુશ્કેલી સંભાળી તે સર્વ આપણને સદા આનંદ અને સૌન્દર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવશે. સત્યને માર્ગે લડનારને સદા સારો બદલો મળે છે. તેના મનમાં શંકા હોતી જ નથી. તેનામાં પ્રેમ-દયા હોય છે, તેની કલ્પનાશક્તિ સચોટ હોય છે; તે પોતાનો જીવનમાર્ગ સહેલાઈથી કાઢી લે છે. (દોરી શકે છે.) તેને દરેક કામમાં આનંદ લાગે છે અને દિવસની આખરે (મહેનતને અંતે) તે ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચે છે ! હા, અને આ ઉંચી પદવીપરથી, છેવટસુધી શંકા કરનારને સલાહનો છેલ્લો શબ્દ મળશે. તારાને પહોંચવાની મહત્ત્વાકાંક્ષામાં આપણે કદાચ પર્વતની ટોચે પહોંચીએયે ખરા. આપણા શત્રુઓએ કંઈ આપણા કદા હુસ્મનો નથી. એ તો આપણાથી વિમુખ થયેલા આપણા બંધુઓ જ છે. તેમની સાથે આપણે મૈત્રી બાંધી શકીશું. ઉપર બતાવ્યો તે માર્ગે વિશ્વબંધુતા સ્થાપી શકાય પણ કદાચ એમ ન જ અને (તારાને ન પહોંચાય) તોપણ આપણે ધણાઓની શંકા દૂર કરી શકીશું, ધણાઓનાં મન મેળવી શકીશું. છેવટે પર્વતની ટોચપર તો પહોંચીશું જ.

પ્રકરણ પ મું.

ખરું બળ શેમાં છે ?

(૧)

સ્વાતંત્ર્ય મેળવવા માટે આપણામાં બળ જોઈએ. ત્યારે ખરું બળ શેમાં રહેલું છે ? સ્વાતંત્ર્યની આખી હિલચાલમાં ઉપલો પ્રશ્ન બરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે અને તે પ્રશ્નને આધારે જ આપણું વ્યક્તિગત જીવન-જે આપણા પ્રજાજીવનના પાયારૂપ છે તે-ધડાવું જોઈએ. આથી, ખરું બળ કોને કહેવાય એ આપણે સ્પષ્ટ રીતે સમજવું જોઈએ. (કારણ) નાના પક્ષને દાખી દેનાર શરીરબળ (પશુબળ) ને એટલી હદસુધી નિરંકુશ સત્તાની સંસારરૂપ બનાવવામાં આવ્યું છે કે સત્યનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે ઘણી ધીરજ, દીર્ઘદષ્ટિ અને અલ્પ સરીખા મનનની પણ જરૂર છે. આપણું ધ્યેય (સ્વાતંત્ર્યસિદ્ધિ) એક મહાન ધ્યેય છે. તે ધ્યેયને હાંસલ કરવાનાં પ્રયત્નોમાં એક અનુપમ અને અતિ ઉપયોગી લડત જોવાની છે (ખેડવાની છે); તેમાં આપણાં શત્રુની હિલચાલ તપાસવાની છે, આપણાં પોતાનાં

સાધનો વિચારવાનાં છે અને બ્યાંસુધી આપણે અન્યથા ન થઈએ (આપણું બળ અબેઘ ન થાય) ત્યાંસુધી આપણે આપણું બળ ધીરે ધીરે ઘડવાનું છે.

(૨)

“સાચું બળ શેમાં છે?” એ પ્રશ્ન બરાબર સમજવા માટે આપણે એક બેદ-તરાવત ઘણી બારીકાઈથી ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. આ બેદ અમુક બે લશ્કરોના તરાવતમાં સ્પષ્ટ તરી આવે છે. એક લશ્કર સુવ્યવસ્થિત, બાહોશ સેનાધિપતિવાળું અને ઉત્સાહ તથા આશાથી આગળ વધનારું છે. બીજું લશ્કર, કોઈ અણુધારી આજ્ઞતા ભોગ થઈ પડેલા તે જ (ઉપરના) લશ્કરના થોડા ઘણા માણસોનું છે. આ થોડા માણસો તેમના બીજા સાથી-એની માજક બચથી ખલાવરા થતા નથી, તેમનામાં નરી નિરાશામાં પણ ઘડવાનું-ઝૂઝવાનું બળ છે. આ બે લશ્કરોનો બેદ-તરાવત બરાબર તપાસીશું, તો ખંડે બળ શેમાં છે, તે આપણને સ્પષ્ટ થશે. સુવ્યવસ્થિત લશ્કરની હિંમત એ આજ્ઞતા આવી પડેલા અને નરી નિરાશામાં મરણીયા થઈ છેલ્લા શ્વાસપર ઝૂઝતા પેલા થોડા માણસોની હિંમત જેટલો ઉચ્ચ ગુણ નથી. સાચે જ એ બેની હિંમતમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. આ મોટું લશ્કર શું છે? લશ્કર તરીકે તેની શી હિંમત છે? એ આપણે વિચારીએ. તેની સુવ્યવસ્થા, તેના એક એક સૈનિકનું પોતાના અમલદારની આજ્ઞાનું શબ્દશઃ પાલન, પરિણામે આખા લશ્કરની એકતા-આ બધા ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં રહેલી સહિસલામતીની ખાત્રી, એક આખા સુવ્યવસ્થિત લશ્કર સાથે કુચ કરવામાં પડતી સરલતા, બાહોશ સરદારોમાં શ્રદ્ધા-આ બધાં કારણોને લીધે જ લશ્કર હિંમતવાન અને બળવાન બને છે, સૈનિકોના એકત્રપણાને લીધે લશ્કરપર ભરોસો બેસે છે. (આ કારણથી જ સુવ્યવસ્થાની આટલી બધી પ્રશંસા થાય છે અને છેવટસુધી તેને જાળવવી પડે છે.) આ લશ્કરના સૈનિકોનું બળ તેમની સંખ્યામાં, તેમના ઐક્યમાં તથા પરસ્પરના અને સરદારપરના આડગ વિશ્વાસમાં રહેલું છે એ વાત આપણે ભૂલવી જોઈએ નહિ. હવે લશ્કરપર એકાએક આજ્ઞા આવી પડે છે-જેવી કે સારા સેનાપતિનું મૃત્યુ, કોઈ યુક્તિનું નિષ્ફળ જવું, (શત્રુ તરફથી) એકાએક હુમલો, લડાઈમાં ઉપસ્થિત થતા કોઈ પણ સંજોગ-આવી બાકી આજ્ઞામાં લશ્કરનું બળ બેદાય છે, તેની સુવ્યવસ્થાનો ભંગ થાય છે અને સહિસલામતીના સ્વમાં હાડી જાય છે. પાછા હાલવા (ફરવા) માટે, તેમને આજ્ઞાના પ્રેરણા કરે છે. આજ્ઞાના સુવ્યવસ્થિત રહેવાની ટેવને લીધે શો

વાર તો અવસ્થા જગવાય છે, પણ પછી ધીમે ધીમે ભય વધે છે, બધી સ્થિતિઓ અને નિયમો દર કરવામાં આવે છે, પાછા ફરતી વખતે ધાંધળા થાય છે અને પરિણામે ભંગાણુ-અસ્તવ્યસ્તા થાય છે અને આ સ્વાભાવિક પરિણામ જ છે. કારણ, બાહ્યવસ્થાથી લશ્કરને જોર મળ્યું હતું અરે, પરંતુ તેમનામાં આત્માવલંબનો સ્તુત્ય ગુણ જન્મ પામ્યો નહિ, એ લશ્કરમાં આંતર્યવસ્થા, માનસિક તાલીમ તરફ દુર્વશ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેનું એકત્રિત બળ નાશ પામ્યું, ત્યારે તેનામાં નિરાશા અને ભય દિપ્ત થયાં.

હવે તે જ લશ્કરનો એક ભાગ-જેના સૈનિકોમાં પ્રશંસનીય હિંમત છે, જેમાંનો એકે એક સૈનિક દૃઢ નિશ્ચય છે અને જેમણે દુશ્મન સાથે ઝૂઝવાનો સંકલ્પ કરેલો છે તે ભાગ-ના સૈનિકોનો વિચાર કરીએ. તેઓને પ્રથમથી જ દુશ્મન સામે થવાના પોતાના કર્તવ્યથી થનાર એકે એક પરિણામનું એકદમ ભાન થાય છે, છતાં તેમના આત્માની ઉચ્ચતાને લીધે તેઓ વિનાસકોચે આ પરિણામો વધાવી લે છે. નરી હારમાંથી જીત મેળવવાની એક જ મહાન આશામાં તેઓ પોતાની બધી માનુષી આશાઓનો ભોગ આપે છે. અગર જો જીત ન મળે તોપણ, સામે ધસી આવતા શત્રુના લશ્કરને અટકાવી તથા પોતાનું લશ્કર એકત્ર કરી યુદ્ધ ટકાવી રાખવાની આશામાં પણ તેઓ મરણીયા થઈને ઝૂઝે છે. આ જ ખરું શૌર્ય છે. જેનામાં આવું શૌર્ય છે તે ખરી કસોટીને પ્રસંગે સૂચનાની રાહ જોતો નથી અને ‘મારું શું થશે’ તેનો વિચાર કરવા બેસી રહેતો નથી. તે વાતાવરણનો પાકો અભ્યાસ કરે છે અને વિચારને વેગે પોતાનો (યોગ્ય-અનુકૂળ) માર્ગ શોધી લે છે. એક સ્થળે નહાસતાં લશ્કરો, બીજે રણભૂમિપર પડતા વાવઠાઓ, ત્રીજે જીત મેળવતું લશ્કર, તો વળી અન્ય સ્થળે ના’સભાગ અગર કતલ-આ બધા તરફ બીજાઓનાં મન દોડે છે, પરંતુ તે બહાદુર ટોળાં (પેલા આખા લશ્કરની-ભંગાણુ પછીની-નાની ટુકડી) તો ના’સભાગ અને કતલની વચ્ચે ફતેહની આશાનું એક કિરણ નિહાળે છે અને તે જ આશાને લીધે (નિરાશ બની) ના’સભાગ કરવાને બદલે, પોતાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગમ્ય તો, મોતને વધાવી લેવા તે ટુકડી તૈયાર હોય છે. આ જ ખરું શૌર્ય-આ જ સાચું બળ. આવો જ ગુણ આપણો ઉદાર કરશે. આપણે ઇતિહાસ પણ એવી જ સાક્ષી પુરે છે, કારણ, આપણે આપણા ઇતિહાસમાં આવું વારંવાર જોઈએ છે અને ‘શરીર’ (હાલમાં) પણ એ જ

ગુણને લીધે આપણો વિન્ય નક્કી છે. (એવો ગુણ-એવું શૌર્ય આપણા જીવનમાં હશે તો તો આપણે જીતીશું જ.) જ્યાં યુદ્ધમાં ઉતરેલા બન્ને પક્ષનું બળ સમાન હોય, અગર જ્યાં આપણે વિજયશીલ પક્ષને પડખે ઊભા હોઈએ એવા ભાગ્યવંત યુદ્ધમાંની આપણી શક્તિ-આપણો હવે પછીનો વિન્ય ચોક્કસ કરી શકે નહિ. તેમ (ભૂતકાળમાં) જુદી જુદી ભૂમિઓ પર આપણે અનેક જીતો મેળવી હતી એ બતાવ પણ આપણો વિન્ય નક્કી કરી શકે નહિ. ભાગ્યવંત યુદ્ધોમાં દાખવેલી શક્તિ અગર આપણી ધણી જીતોને લીધે જ હાલની મહાન અને અતિ ઉપયોગી લડતમાં આપણો નક્કી વિન્ય છે, એમ નથી, પરંતુ જે તીર્થોપર આપણી પવિત્ર ભૂમિને અન્ય બતાવનાર યુદ્ધો થયાં છે, એવાં આ ભૂમિપરનાં પવિત્ર તીર્થોની યાદ તથા તે યુદ્ધોમાં તરી આવેલા આપણા રાષ્ટ્રવીરો-ઉદામ યુવો-ને લીધે જ આપણો વિન્ય નક્કી છે. (કારણ) તેમના ગુણો આપણામાં ઉત્સાહ રેડે છે. તેઓ મરતાંસુધી ઝૂઝેલા તથા છેવટે તેમણે બત્રીશલક્ષણનાં બલિદાન આપ્યાં. મરતાંસુધી ટકર ઝીલવી તથા ભોગ આપવો એ બન્ને એક મહાન વિન્ય (દાખલા તરીકે ભૂતકાળના આપણા ધણા વિન્યો) કરતાં પણ કેમ વધુ ઉત્સાહ પ્રેરે છે, તેનું કારણ ઝટ સમજી શકાય એમ નથી. પણ એ હકીકત તો સત્ય જ છે, કારણ તેમનો વિચાર કરવાથી આપણામાં ધગસ ઉત્પન્ન થાય છે, ધરી હિંમત આવે છે અને એક બીજા (નવા) યુદ્ધ માટે આપણે આપણી પીઠ મજબૂત કરી શકીએ છીએ.

(૩)

ત્યારે હવે આપણે વ્યક્તિ માત્રમાં (વ્યક્તિગત) ધીરજ, હિંમત અને દૃઢ નિશ્ચય ખીલવવાની જરૂર છે. આ વાત લક્ષમાં લઈએ કે બીજી જ ક્ષણે આપણું કામ શરૂ થાય છે. પરંતુ, પ્રથમ આપણે કેટલીક હાનિકારક માન્યતાઓનું અનિષ્ટ પરિણામ ખુલ્લું પાડવું જોઈએ. એક તો, સ્વાતંત્ર્ય માટે પ્રહાર કરવાની ભવિષ્યના કોઈ કાળે આપણે માથે ફરજ આવી પડશે, (સ્વાતંત્ર્યના યુદ્ધમાં ઉતરવા માટે ભવિષ્યના કોઈ કાળે આપણી પાસે માંગણી કરવામાં આવશે. હાલ તે યુદ્ધનો પ્રસંગ અજાણ્યો નથી) પણ તે પ્રસંગ આવે તે દરમિયાન આપણે કેવળ શ્રદ્ધા જોવા સિવાય બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી, એવો હાનિકારક વિચાર કેટલેક સ્થળે ફેલાયેલો છે. પણ આ ધણી ગંભીર અને નાશકારક ભૂલ છે. નવસંસની એક મજા ધડી મળે તો આપણે તેને આપણું જાન. ધડવામાં ધસાર કરવી જોઈએ.

વળી, પ્રગ્નકીય કાર્ય એ તદ્દન નોખી વસ્તુ છે. સામાજિક, ઔદ્યોગિક, ધાર્મિક અને બીજાં કામે જોડે તેને કશો જ સંબંધ નથી, એવો એક બીજો ભૂલ-ભરેલો ખ્યાલ ઘણા પ્રચારમાં છે અને તેથી આપણે આપણા અવકાશના કલાકોમાંથી કેટલોક સમય (માત્ર થોડો સમય) પ્રગ્નકીય કામે માટે રાકીએ છીએ અને બાકીના વખતમાં પ્રગ્નનું અસ્તિત્વ છેક ભૂલી જઈ બીજાં જ કામેમાં દિવસ ગુમાવીએ છીએ. આ બીના ઘણી ખેદકારક છે. આવા ખ્યાલો તો આપણી નિષ્ફળતાનું દૂતત્વ કરી રહ્યા હોય એમ જ મને લાગે છે; પણ મધ્યાહ્નને, ઉપરકાળ તેમજ સાયંકાળ સાથે કુદરતી સંબંધ છે. આપણા જીવનનું પણ તેમ જ સમજવાનું. તેનું હરએક ક્ષેત્ર (કાર્યક્ષેત્ર) બાકીનાં બીજાં બધાં સાથે સર્વથા સંબંધ ધરાવે છે. મનુષ્ય પોતે ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરે તોપણ તેનાં કામેને બાકીનાં બીજાં બધાં ક્ષેત્રો સાથે સંબંધ અને અનુરૂપતા હોવાં જ જોઈએ. જે ઉત્તમ મિત્ર અને ઉત્તમ નાગરિક છે, તે જ ઉત્તમ દેશાભિમાની અને ઉત્તમ સૈનિક થશે. (થઈ શકે.) કોઈ પણ મનુષ્ય અમુક ક્ષેત્રમાં પ્રમાણિક તો બીજામાં તદ્દન બદમાશ થઈ શકે નહિ અને દેશ તરફની પોતાની પ્રજા અદા કરવા માટે નાગરિક આખર-દાર અને ઉત્સાહી હોવો જ જોઈએ, માટે તેણે પોતાના ખાનગી જીવનમાં મુખ્ય સદ્ગુણો કેળવવા જ જોઈએ. તેણે પોતાનું વ્યક્તિગત ચારિત્ર્ય બળવાન બનાવવું જોઈએ. જે પ્રગ્નકીય દૃષ્ટિબિંદુથી ઉપર ઉપરથી દૂર-બિન્ન અગર (અનવલંબી) આધાર ન રાખતી એવી ઘણી વસ્તુઓ તે હાથ ધરે તો જ તે પોતાનું ચારિત્ર્ય બળવાન બનાવી શકે. દરેક મનુષ્યે, પોતાના ઓછા યા વધુ ઉપયોગી જીવનવ્યવહારમાં જાણે અજાણે પણ આવતી એકેએક વસ્તુ સામે કંઈકે વલણું તો બતાવવાની જરૂર છે. કારણ, આ ઉપરથી તે તદ્દન જુદાં ક્ષેત્રોમાં કેવી રીતે વર્તશે, તેની સાચી અટકળ આંધી શકાય. આપણે ધંધા અગર સામાજિક જીવનમાં વ્યાપ્ત (રોકાયેલા-મશગુલ) થયેલા માણસનું ઉદાહરણ લઈએ. તેને પોતાના દૈનિક વ્યવહારમાં ઘણા માણસો સાથે કામ કરવું પડે છે અથવાતો અવકાશનો સમય, તેમની સંગતમાં આનંદથી પસાર કરવાનો હોય છે. આવો માણસ કામ કરતી વખતે બીજાં શું શું કરે છે અને નવરાશનો વખત કેવા પ્રકારની વાતચીતથી પસાર કરે છે, તે આપણે તપાસીએ. જ્યાં (જે દૈનિક વ્યવહારમાં) ઘણા માણસો સાથે સાથે કામ કરતા હોય ત્યાં સંપત્તિ જરૂર છે, છતાં એક નજીવી, બહુ બલપર લકર કરવામાં અક્ષમ કાર અને નેરવાવમાં કેટલાયે દિવસો પીડાએ. કોઈ વાર તદ્દન નજીવી બાબતો માટે જો માણસો ચાકાદી હોય છે અને પાછી

યોડા દિવસો લગી નાના બાળકની મારક એક શબ્દ પણ બોલ્યા વગર તેઓ રીસાયેલા રહે છે. ક્ષી તેમ જ પુરુષના સામાજિક જીવનમાં તમને આવો જ કાંઈ અનુભવ મળશે. તુચ્છ ધર્મીઓ, ઉદ્દેષણ, નિંદા તથા હલકી નજીવી વાતો-આ વાતો, વાર્તાનાં પાત્રોની તિરસ્કાર પાત્રતા દર્શાવવા સિવાય બીજા કોઈ રીતે ઉપયોગી નથી. કોઈ ઉંડું અવલોકન કરનાર માણસ, જ્યારે બંને પક્ષમાં, પ્રશંસનીય હિંમત, પોતાની આસપાસના વાતાવરણનું ઉદાર અવલોકન, અને જેથી બધા નજીવા કજીઆઓને હસી કાઢી સકાય એવી વિશાળ દૃષ્ટિ-આ સર્વ ગુણોનું છેક મીઠું જીએ છે, ત્યારે ધણો દિલગીર થાય છે. સિદ્ધાંત માટે કરવામાં આવતી કોઈ પણ લડતમાં (દૃઢ) નિશ્ચયની ખાસ જરૂર છે, એવું તેનું માનવું હોવાથી, તે પ્રાસંગિક નજીવા કંકાસો સામે ખરે તિરસ્કાર જાહેર કરે છે. આવા કંકાસોમાં કોઈ જ સિદ્ધાંત હોતો નથી, બદલે તુચ્છ અભિમાન જ હોય છે એવું તે સારી પેઢે જાણે છે, માટે આ હકીકત ધ્યાનમાં લઈ મનુષ્યે પોતાનો જીવનમાર્ગ દોરી લેવાનો છે. કલ્પનામાં સત્યનો માર્ગ નદન સહેલો અને સરલ લાગે છે, પણ ખરું જોતાં તેમ નથી. એ માર્ગ ધણો જ કઠિણ છે. એક માણસ ખીજને (નિર્દોષપણે) અવિવેક ભરી ઉદ્ધતાઈથી પોતાના તરફ વર્તેલો જીએ છે, ત્યારે તે છોડાઈ પડે છે. પણ આખરે તેને માલુમ પડે છે કે તેમાં તેનો કાંઈ અર્થ સરતો નથી. શાનો સરે ? પેલા ખીજ માણસની ગેરવર્તણૂકથી તેને કાંઈ નુકસાન પહોંચે એમ હતું જ નહિ, છતાં તેણે નકામો પીતો ગુમાવ્યો. તે આવેશમાં ને આવેશમાં કહે છે:—“હું પ્રલાણને આમ નહિ કરવા દઉં.” પણ ત્યારે તો તેણે એ જ સિદ્ધાંતને આધારે પોતાને ગાળ દેનાર માણસ જોડે પણ એવી જ સફાઈ કરવી જોઈએ. (પારણામ શું આવે તે તો સૌ કોઈ જાણે છે.) “હું અમુક માણસને મને માન આપતા શીખવીશ” એવી તે વાણી કાઢે છે. પણ ક્રેટલીક વસ્તુને તો તેણે પોતાના દરજ્જાથી ધણી જ ઉતરતી માનવી જોઈએ, નહિતો તેના સ્વમાનને હાનિ પહોંચશે. માણસને યોગ્યથોગ્યનું જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ. તેણે, ગમે તેવા તુચ્છ અપમાનને પણ જાણે તે જીવન મરણનો સવાલ હોય અને તેને માટે લડ્યા વગર ચાલે જ નહિ એટલી બધી મહત્તા (અગત્ય) આપવી જોઈએ નહિ. તે સામા માણસની નજીવી ઉદ્ધતાઈને સ્થેજ મજૂરીથી અગર તિરસ્કારથી (હસી કાઢી) સુધારી શકે. (શામાટે આમ ન કરવું ?) આવી આવી નજીવી બાજોમાં પોતાનું સર્વ-સ્વ માનનારે સાંકડાં અનવાળા મનુષ્ય તરફ તિરસ્કારને બદલે દિલસોજી-સહાનુભૂતિ-ખતાવવાથી તેની ઉદ્ધતાઈ સુધારી શકાય. હા, પણ આ વાત સ્થેલી

નથી, એ હું ફરીથી કહું છું. ચ્હીડીઓ માણસ તો આપણે તેને વાજબી કરાવ્યા આપી ઠડો પાડીએ ત્યારપહેલાં છેક લાલચોળ થઈ જશે. આપણે તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ તે તેને ફરશે નહિ. આપણી દલીલો છતાં તે તો ઉત્ક્રાંતિઓ જ રહેશે. છતાં રફતે રફતે તે સમજે છે અને પરિણામે તેના ખરાબ ચ્હીડીઓ સ્વભાવ નાશ પામે છે. કાળાન્તરે જે વસ્તુથી તે અતિશય ચ્હીડાઈ જતો હતો, તે વસ્તુનો વિચાર કરતાં તેને ખૂબ હસવું આવે છે. પોતાની પહેલાંની મૂર્ખાઈપર તે ખૂબ હસે છે. આમ પાછળથી આભા બનવું તેના કરતાં પ્રથમથી જ સંયમ રાખીએ તો શું ખોટું? આત્મ-સંયમ પાળવાથી આપણે જીંદગીના મહાન યુદ્ધ માટે આવશ્યક એવો ઉત્સાહ નાશ કરીએ છીએ એવો કોઈએ ડર રાખવાનો નથી. આપણે તો તેને (ઉત્સાહને) વધુ દૃઢ, બળવાન અને સ્થાયી બનાવીએ છીએ. આત્મસંયમના એકેએક કર્મથી આપણામાં આપોઆપ એક એવી શક્તિ પેદા થાય છે કે તેથી કરીને આપણામાં સદૈવ ઉમદા વિચારની પ્રેરણા થાય છે. આમ નાની વસ્તુઓમાં સફળતા મળવાથી આપણે મોટી વસ્તુઓ સાધ્ય કરવા પ્રેરાઈએ છીએ. (આથી) ધંધા અંગેની ફરીયાદમાં અને સામાજિક ત.રા.રોમાં વિચારશક્તિ, હિંમત અને ધૈર્યના સદ્ગુણો કેળવવાની જરૂર છે; કારણકે આ સદ્ગુણોથી જ માણસ રણસંગ્રામની કસોટી માટે અથવા તો રાજ-તંત્ર ચલાવવા માટે સાધનસંપન્ન બને છે. (સામાજિક, ધાર્મિક ઔદ્યોગિક અને પ્રબળકીય એ સર્વેને એકમેક સાથે નિકટતા સંબંધ છે; અને દરેકમાં ધૈર્ય, હિંમત, વિચારશક્તિ, સહિષ્ણુતા વિગેરે કેળવવાની જરૂર છે. ભવિષ્યમાં લાગ આવ્યે સોગટી મારીશું, પ્રહાર કરીશું એવો ભૂલભરેલો ખ્યાલ આપણે છોડવો જોઈએ અને આપણા હુંકા માનવજીવનની એકેએક મોંઘી પણ આપણા મહાન ધ્યેયની સિદ્ધિ પાછળ રોકવી જોઈએ).

(૪)

આપણે વ્યક્તિની સામાજિક અને વ્યાપારી જીવનમાંહેની સ્થિતિ નિહાળી. હવે રાજકીય સમાજોમાં તેની શી સ્થિતિ છે, તે આપણે નિહાળીએ. ત્યાં પણ આપણને એવો જ અનુભવ મળશે—એવી જ સ્થિતિ માલુમ પડશે. રાજકીય સમાજોમાં પણ માણસો ઘણી વાર નજીવી બાબત માટે ભારી તકરાર કરે છે. આથી જેમને આજીવ્યાજીવના સંજોગોતું સાફ જ્ઞાન છે, તેમણે તેમના સંયમનો ગમે તેવો ખોટો અથ (અનર્થ) કરવામાં આવે છતાં ટટો કરવા પ્રેરાવું ન જોઈએ; રાજકીય સમાજોમાં વારંવાર કચી

વસ્તુ આપણી નજરે સૌથી પહેલી ચડે છે ? રાજકીય સભાઓ તો બ્ય-
વહારકુશળ માણસોની સભા છે એવી માન્યતાથી આપણે શરૂઆત કરીએ
છીએ. આ માન્યતા ઘણી હાનીકારક છે, કારણ, જે સિદ્ધાંતને આપણે જા-
દગીબર વશાદારીથી વળગી રહેવું જોઈએ, તે સિદ્ધાંતનો આપણે કરેલો ત્યાગ
છુપાવવા-તે વાતપર ઢાંકપીછોડો કરવા-માટે જ ઉપરના શબ્દો વપરાય છે.
(રાજકીય સભાઓને “ વ્યવહારકુશળ માણસોની સભા ” કહેવામાં આવે
છે.) પ્રથમ, જો, લોકોએ ખરાં માન્યાં હોય અને ઉપર ઉપરથી સાચાં
દેખાતાં હોય એવાં કારણોમાંથી એકાદ કારણ મળ્યું કે આપણે આપણા
સિદ્ધાંતને કોરે મૂકવા પ્રેરાઈએ છીએ, (ખરી વ્યવહારકુશળતા !) અને
થોડી વારમાં સિદ્ધાંત વિનાની નજીવી બાબતમાં આપણે એકમેકની સામે
થઈએ છીએ. આનાં ખાસ ઉદાહરણ આપવાની જરૂર નથી. ઉપર વર્ણવેલી
સ્થિતિ રાજકીય સભાઓમાં જોવી હોય તો એવી એક સભામાંના બનાવો
તરફ લક્ષ આપો. ત્યાં, અનિશ્ચિત મનવાળો પ્રમુખ વ્યવસ્થાના જે નિયમો
ખળાવવાની તેનામાં હિંમત નથી, તે નિયમો સમજાવતો જણાશે. સભાસદો
પ્રમુખ તરફ બેદરકાર રહી એક બીજાને ઉદ્દેશીને વાતો કરતા હશે. વળી
બીજા વ્યવસ્થા જળવાવવા માટે ખૂબો પાડતા હશે અને સમયાનુચિત તથા
મુદ્દા બહારની વાતો ડોળતા હશે. ત્યારે વળી કોઈ, “ ભાઈ, પ્રમુખ સમક્ષ
ક્યો કરાવ રળુ થયો છે ? સભા ભરવાનું શું પ્રયોજન છે ? ” વિગેરે વિ-
ગેરે પ્રશ્નો કરી આ બધી ધમાલની (અગ્નિપણે) નિષ્ફળતા સાબીત
કરતો જણાશે. આનું દૃશ્ય બધાએ નિહાળ્યું હશે. છતાં (આશ્ચર્યની
વાત તો એ છે કે) કાંઈ વિચિત્ર રીતે આપણે તેને અમુક સમય
કે સ્થળે ઉપસ્થિત થયેલો એકાદ તરંગ માની લેતા હોઈએ એમ
જણાય છે. વસ્તુતઃ આનું કાંઈ નથી. એ તો સિદ્ધાંતને કોરે મૂકવાથી-
તેનાથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવાથી થયેલું સ્વાભાવિક પરિણામ છે. આનો
અર્થજો જ અર્થ થઈ શકે કે આપણામાં એક સમુદાય તરીકે અમુક વસ્તુ
માટે તેનું સત્ય જાણ્યા પછી પણ અંતસુધી ઝૂકવાની અને તેનું યોગ્ય પરિણામ
લાવવાની હિંમતની ખામી છે. આ ખામી આપણે દૂર કરવી હોય, એક
સમુદાય તરીકે આપણે આથી જુદા જ લેખાવું હોય તો તો આપણે
એવો આત્મસંયમ કેળવવો જોઈએ કે જે આપણને આથી વિશાળ અને
વધુ ઉપયોગી ક્ષેત્રમાં ઝૂકવા માટે લાયક બનવા જેટલી તાલીમ આપી શકે.
આપણે જે મહાન લડત માટે ઝૂકીએ છીએ તેના ઉમદાપણ તથા પ્રભાવનો
આપણને યોગ્ય ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આપણું ધોરણ-આપણો માર્ગ-અનિર્ધ

હોય તો જ આપણે તે લડતમાં આપણી સેવા આપવા સરખી લાવકાત ધરાવી શકીએ. આથી આપણે હુલ્લક દરખાસ્તો તથા કપટમય નીતિઓનો અંત આણવો જોઈએ તથા હિંમતવાન, દૃઢ નિશ્ચય અને પ્રમાણિક બનવું જોઈએ. આ આપણે બધાએ પોતપોતાના મનમાં સમજવું જોઈએ, અને દરેક જણ કસોટીમાં સાચો નવડે એવી રીતે તેણે પોતાના કાર્યક્રમ રચવો જોઈએ. આમ જાહેર સેવા કરવા માટે જે આપણા ખાનગી જીવનમાં મહાન સદ્ગુણો કેળવવાની જરૂર છે, આ આપણે પુરવાર કરી બતાવ્યું તો એથી વધુ જરૂર આપણા જાહેર જીવનમાં સૌનક અને રાજનીતિકુશળ માણસના જેવા ધીરજ, હિંમત અને ડહાપણના મુલો ખીલવવાની છે.

(૫)

આમ ને આમ દલીલ કર્યા કરતાં આપણે એક દાખલો આપીશું તો આ વિષય આપણને સ્પષ્ટ સમજશે. જે સિદ્ધાંતના રક્ષણાર્થે આપણા અ પ્રસિદ્ધ માણસોએ જાહેર જીવનમાં ભાગ લીધો હતો, તે જ સિદ્ધાંતના તેમણે પાછળથી ત્યાગ કર્યાના ઘણા દાખલાઓ આપણા પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન ઇતિહાસમાં છે. જ્યારે આવા દાખલા આપણી નજરે ચડે છે ત્યારે આપણે એક જ કામ કરીએ છીએ-અર્થાત્-એવા (સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરનાર) દોષયુક્ત માણસને દેશદ્રોહી મણીએ છીએ અને તેનાપર શાપ અને તિરસ્કાર વર્ષાવીએ છીએ. પણ તેનો દોષ એ કામ તેની સદગ (કુદરતી) દુષ્ટતા નથી. એ તો જે નિર્જનતા (માનસિક) સામે થવાની તેને તાલીમ મળી નથી, તથા જેને લીધે તે કટોકટીના પહેલા જ પ્રસંગમાં નિઃસહાય બને છે, એવી તેની એક નિર્જનતા છે. આ આપણે કદી વિચારના નથી અને પેલા માણસને સ્વભાવથી જ દુષ્ટ માની લઇએ છીએ. રાજ્યાભિષેકના અંગ્રેજી તહેવારના સંબંધમાં આયર્લેન્ડના મેયર તથા લોર્ડ મેયરોએ જે પગલું લીધું તેથી આખું આયર્લેન્ડ સળગી ઉઠ્યું અને રાજધાનીમાં ભારે ખળભળાટ થયો. કેટલીક ચીજો (કિપર ઉપરથી) સ્પષ્ટ જણાય છે, પણ અંદરખાનેથી શું તે કેટલા જીએ છે? હું એક બાબત તથા તેને લગતા સંજોગો વિશે ઇસારો કરીશ. જેમ આપણો દાખલો વધુ સચોટ હશે તેમ તે વધુ રસિક નિવડશે. આપણે નીચે મુજબનો દાખલો લઇએ-એક મેયર સાથે સાથે જીનો ફેનીયન પણ (હોય) છે. હવે તેને માટે ફેની-સુંદર રીતે જાળ રચાય છે અને આખરે તે ફેની રીતે સપડાય છે તે આપણે વિચારીએ, પ્રથમ, મેયર એ માજીસ્ટ્રેટ છે અને તેને અદાલતને વફાદાર રહેવાની

પ્રતિજ્ઞા લેવી જ પડે. પણ તેણે તો જીનાં ફેનીઅન તરીકે આમલીડને વફાદાર રહેવાની (ઇશ્વરસાક્ષી) પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આ પહેલી અડચણ છે. આ પહેલું વિદ્ન. આમાં માત્ર ‘હા’ કે ‘ના’ નો સવાલ નથી, પરંતુ તેમને લગતા બીજા ઘણા સંજોગો છે. અધિકાર ભોગવતા જાહેર સેવા કરનારા માણસની આજીવન સ્વાર્થી લોકો, કંગાળ મિત્રો, માથું ભારતા ખટપટીઆઓ, રાજનીતિકુશળ પુરૂષો-દુકામાં અનુયાયીઓ (?) નાં ટોળાં ઉભરાઇ જાય છે. અદાવતમાં વડા માજીસ્ટ્રેટની સારી લાગવગ હોય છે અને પેલા બધા અનુયાયીઓ (?) તે લાગવગને સારો લાભ લેવા માંગે છે. આથી તેઓ હમેશાં તેને બેન્ચ (Bench) માં જોવા ઇચ્છે છે. તેમની આડે આવનાર એક પણ સિદ્ધાંત તેમને ગમતો નથી. તેઓ અનુયાયીઓ તરીકે માજીસ્ટ્રેટની આજીવન વીટગાઇ વળે છે અને તેને પેતે જ જાહેર જીવનમાં આપનારો દાવો કરી તેના તરફ એવા પ્રકારની વર્તણૂક ચલાવે છે કે જાણે તેમણે તેનો આત્મા પડે ન લઇ લીધો હોય ! માજીસ્ટ્રેટને સાચું લાગે તે નહિ, પરંતુ જે પેલા અનુયાયીઓની નજરમાં લાભદાયી (ઉપયોગી) જણાય તે જ થવું જોઇએ. (આવે તેમના તરફથી આગ્રહ થાય છે). આમ એક ન્યાયી માજીસ્ટ્રેટ તરીકે તે સચ્ચાઇનો (પહેલો) એક દિવસ પસાર કરે ત્યાર-પહેલાં તો તેને પોતાના ‘કહેવાતા અનુયાયીઓ’ સાથે ઝગડવું પડશે પરંતુ જીના ફેનીઅન તરીકે તેનામાં પહેલી કસોટીમાંથી પસાર થવા પુરતો જીરુઓ છે (અનુયાયીઓની સ્વાર્થી માંગણીઓ સંતોષવા માટે તે સત્યનો ભોગ નહિ આપે) પણ બીજી મુશ્કેલી એને પગલે પગલે દોડી આવે છે. બીજી આજી ‘ડબ્લીન કેસલ’ નું ધ્યાન પણ તેના તરફ ખેંચાય છે. મેયરને મુખ્ય માજીસ્ટ્રેટ તરીકે કેટલાક લોકો હોય છે. ‘ડબ્લીન કેસલ’ તેની પાસે દાવો કરવું આવે છે. જાણે માજીસ્ટ્રેટના આત્માનો તેણે પણ પટો લીધો ન હોય, તેવી રીતે તે (કેસલ) પણ માજીસ્ટ્રેટ સાથે વર્તે છે. ખાનગી અમલદારો છુપી રીતે તેની બઝોઇ કરે છે અને આ પ્રમાણે બમડે છે : “ મેયર ન્યાયથી કામ કરતા નથી. તેમણે આમ ન કરવું જોઇએ. માજીસ્ટ્રેટની તો આ (આ અમુક તમુક) જરૂર છે. તેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી નથી ” વિગેરે વિગેરે. આ બધા વિખવાદથી ઉપર વર્ણવેલા પેલા પોતાના અનુયાયીઓ (?) સાથેના ઝઘડા જોવા જ બીજો ઝઘડો શરૂ થાય છે કારણ ડબ્લીન કેસલ પણ તેને પોતાનો કરો લેવા માંગે છે અને તેને (મેયરને) (સદા) ન્યાયાસનપર જોવા ઇચ્છે છે. વળી જીના ફેનીઅન તરીકેની તેની ફરજમાંથી પણ તેને વિમુખ કરવાની તેની નેમ છે.

તેના હકો દબાવીને, તેની લાગવગ ઓછી કરીને અને તેના અનુયાયાઓને નિરાશ કરીને “ ઉબ્લીન કેસલ ” મેયરપર દબાવુ કરે છે. આ બધું બધું યુક્તિથી થાય છે. છતાં મેયર મક્કમ રહે છે. પણ ‘ ઉબ્લીન કેસલ ’ ની કપટ જાળનો તેને ખ્યાલ ન હોવાથી, તે ધીમે ધીમે પાછો પડે છે અને ગુંચવાય છે. તેનું મક્કમપણું નાશ થવા માંડે છે. દરમ્યાન તેને ફસાવવાનો એક નવીન તાલ રચાય છે. વીન્ડસરમાં થતી મીજબાનીઓમાં તેને આમંત્રણ આવે છે. ખાનગી નાના નાના આનંદના પ્રસંગોપર પણ દાજરી આપવાની કૃપા કરવાનો તેને આશ્રય હોય છે. દરેક આનંદોત્સવમાં તે છૂટથી જઈ શકે છે. મેયર તથા તેમના બાનુને ખાસ વિનંતિઓ કરવામાં આવે છે. હવે, કેટલાક અગત્યના કામને લીધે આ બધી ફસામણીમંથી તે ઉમરી તો જાય છે, છતાં આપણે મુખ્ય નાગરિક (મેયર) ગભરાય છે. દરેક દિશામાંથી છુટતાં આવા આમંત્રણરૂપી સામાજિક શસ્ત્રો એવા સુંદર અને ખુશામતભરેલાં હોય છે કે કે તેમનો ઇન્કાર (અસ્વીકાર) કરવાની કોઈની તાકાદ હોતી નથી. હજુમુઘી તો મેયર માત્ર ગભરાયેલો હોય છે, પણ તે ફસાતો નથી. (એવામાં) તેનાપર વળી એક નવું હુમલો થાય છે. ‘ હેલ્થ કુએડ બેટરી ’ નામની નવી સંસ્થા ઉભી થાય છે તેમાં ઇશ્વરના (ઇશ્વરપ્રિય) અંગ્રેજો તેમ જ ઝૂંટી આધરીશ ફ્રીઅન તેમ જ કેસલમેન, મજુર તેમજ અમીર બધાને જોડાવાનું છે. (એવી સંસ્થાના સ્થાપકો વિનંતિ કરે છે.) ખરેખર, કેટલી પણ પક્ષને આ સંસ્થામાં જોડાવાનો વાંધો હોવો જોઈએ નહિ. આપણે બધાએ-Microbe-જીવજંતુ-અર્થાત રોગોની સામે થવાનું છે. આપણે સર્વે તંદુરસ્તી યાદીએ છીએ, માંદ આવી સંસ્થામાં જોડાવું એ દરેક પક્ષ-દરેક વ્યક્તિની ફરજ છે. એ જ રાજકીય વિષય છે વિગેરે વિગેરે. એક મોટી સભા બરાય છે. નામદાર સુખા તથા તેમના બાનુ તેમાં હાજરી આપે છે. મેયર સભાના પ્રમુખ તરીકે ચુંટાય છે. અહિં આ પાછી રસામણ આવી પડે છે. આ મહાન પ્રસંગ નામદાર સુખા સાહેબ મેયર સાથે પ્રેમથી વાર્તાલાપ કરે છે અને તેમના બાનુ સાહેબ મેયરની પત્ની સાથે સ્નેહથી વર્તે છે. બધું કામ એકમેકની પ્રતિસામાં ચાલે છે અને આખરે આનંદમાં ખલાસ કરવામાં આવે છે. નામદાર સુખા તથા તેમના બાનુ વિદાય લે છે. ખરે આ રાજકીય વિષય વિનાંતો યુગ ! ખરી આ રાજકીય વિષય સિવાયની બાબતની હિલચાલ ! આમ બધાએ રાજનૈતિક માણસોની બંદુકમાં ખીલા મારી શકાય-તેમના હિંડા જુસ્સાપર કાટ ચઢાવી શકાય-તેમનો હિંડા જુસ્સો નાબુદ કરી શકાય અને છતાં તેવા માણસોને

સહીસલામત રાખ્યાનો ડોળ કરી શકાય. ખુશખતબરેલાં સામાજિક સંસ્કાર ખરેખર આમ કરે જ છે અને જતાં જતાં પોતાને મળેલા માન બદલ તેઓ ઉપકાર માને છે. કદાચ પ્રમુખની છોકરી પરણાવવાની હેતુ અગર તેમનો હોકરો મરી ગયો હોય તો તે બનાવ યાદ લાવી, ઉપકાર માનતી વખતે તેઓ (નામદાર સુખા અને તેમના બાનુ) પોતાનો આનંદ અથવા શોક જાહેર કરે છે. આવા પ્રકારની સહાનુભૂતિનો કયો ઉદ્દત માણસ અનાદર કરે ? પરિણામે મેયરપર નામદાર સુખાસાહેબની અસર જામે છે અને જુના ફ્રેન્ચીયન તરીકેનું તેનું જીવન બજાજીની નાચ પામે છે. (ઓહ !) અંતમાં, તેને સપડાવવા માટે ઘણી સુંદર પ્રપંચ જાળ પથરાય છે અને “ કેસલ ” પોતાના શિકારને પોતાની જાળમાં સપડાવી લે છે. (ચેતજો !) ડબ્લીનમાં થોડા વખતપર મેયરોએ જે બમાલ મચાવી હતી તેમાં તમારામાંના જેટલાયે ભાગ લીધા હોય તેમણે આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કોઇ માણસ આમ મેયરની માફક વશ થઇ જાય તો તે બનાવને આપણે છોક દલકો ગણી નાંખવો ન જોઇએ; (મેયરમાં કુદરતી દુષ્ટતા નહોતી. પરંતુ જે નિર્બળતા સામે થવાની તેનામાં શક્તિ ન હતી, તેવી તેનામાં એક અનન્ય નિર્બળતા હતી.) પણ તેનું પરિણામ કેવું આવે છે, તેમાં કેટલો ઉંડો અર્થ છે, તથા કેટલો ભય રહેલો છે, તે બરાબર સમજવું જોઇએ. આ ફરજમાંથી જે વિમુખ થાય તેનો જવાબ લેવો જોઇએ. જે ઉંચા હોદ્દાપર આવ્યા બાદ કોઇ મનુષ્ય, ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ છતાં પોતાના સિદ્ધાંતનો-જે પવિત્ર સિદ્ધાંતને જીવંતીબર વળગી રહેવાની તેની ફરજ હતી તેનો-ત્યાગ કરે તો તેની જોખમદારી તેને જ શીર છે. (એવા સિદ્ધાંતના રક્ષણાર્થે અંતસુધી લડવું જોઇએ, નહિતો તેનો ત્યાગ કરવામાં રહેલી બદનામી-અને મુશ્કેલીઓ-તેને જ બહારવી પડશે.) યુદ્ધ એ એક સાચી કસોટી છે. ત્યાં મિત્ર તેમજ દુશ્મન સાથે આપણે સરખા કડક થવું જોઇએ. (આવી લડતમાં ગમે તેવી ગંભીર ભૂલોની માંડવાજ ન કરી શકાય પછી મિત્ર હોય તોયે શું ?) પરંતુ મનુષ્યને તેના સિદ્ધાંતમાંથી વિમુખ કરવામાં કાલ્પજીવિત એવી તેની પોતાની નબળાઇ કરતાં વધુ ખરી ચીજ તો આવી (પેલી-ઉપર બતાવી તેવી) પ્રપંચજાળ છે. આવી જાળથી ચેતતા રહેવાનું રખે ચૂકતા.

(૬)

આ ઉદાહરણથી આપણે આંખણા ખાનગી અને જાહેર જીવનમાં આપણને પ્રપંચજાળમાંથી ઉગારી શકે એવો આત્મસંયમ-એવું આત્મબળ

કેળવવાના અને તે દ્વારા આપણું સ્વાતંત્ર્યનું ધ્યેય હાંસલ કરવાનાં જે સિદ્ધાંત માટે ચર્ચા કરીએ છીએ તે આપણને સ્પષ્ટ સમજાવે છે, આપણે જોયું કે પહેલાં પહેલાં ધણી ઉચ્ચ આશાઓ આપનાર માણસ પણ પાછળથી મોહક સામાજિક શસ્ત્રોથી ધવાય છે અને પરિણામે પોતાના સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરી, ચતુરનો શિકાર બને છે, તથા અધોગતિએ પહોંચે છે. પણ જો તે જ માણસને પોતાનો સ્વાર્થ તાકનાર અનુયાયીઓને બદલે કેવળ સાચા અને વિશ્વાસુ મિત્રોની સંગતમાં એક જાહેર લડત લડવાની તક મળી હોત તો તે વધુ સાહસલાભત હોત. આવા સમયસાધકોની સંગતમાં છેક છુપી લડત લડવી પડશે એનો તેને ખ્યાલ પણ ન હતો. ખુદ્દી કે છુપી કે સચોટ ધમકીઓ, તિરસ્કાર, મઝક, મહેરબાની, આશ્રય (Patronage), ખુશામત, ઉપર ઉપરથી સત્ય દેખાતા મહાન સિદ્ધાંતો અને આડકતરી રીતે થતા કપટી હુમલા—આ બધું તો અનાયાસે કંઈક ગુપ્ત રીતે અચાનક આવી ચડે છે. (અને આવા સંજોગોમાં આપણા સિદ્ધાંત માટે લડવા જતાં આપણે પાછા પડીએ છીએ.) આથી જે મનુષ્યમાં એકેએક પારીક (કટોકટીના—સંકટના) પ્રસંગે ટકી શકાય એવો સંયમ—એવી દૃઢતા—હોય તે જ મનુષ્ય આ બધાથી અક્ષત રહી શકે અને ખુશામત અગર ધમકીથી પોતાના સિદ્ધાંતથી વિમુખ થતો અટકે. જેમ આપણે જુદે જુદે પ્રસંગે જુદાં જુદાં વસ્ત્રો ધારણ કરીએ છીએ તેમ આપણું ચારિત્ર્ય ઘડી ઘડી બદલાય એવું હોય તો ન પાલવે. પરંતુ જે દૈનિક કૃત્યો થકી મનુષ્યની વૃત્તિઓ વ્યક્ત થાય છે, તેની માન્યતાઓ કળાય છે, તથા તેનું મન ધડાય છે (તેના વિચારો ધડાય છે) તેવાં સર્વ કૃત્યો થકી મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય ખાનગી તેમ જ જાહેર જીવનમાં બરાબર ઘડાવું જોઈએ. આમ થશે તો જે વખતે ઉપલબ્ધ જોતાં કશું નુકસાન નહિ હોય અને જે વખતે લોકો નજીવી બાબતો માટે રાતાપીળા (આકળા) થઈ પછાડા મારતા હશે, તે વખતે પણ મનુષ્યને તેના ચારિત્ર્યબળનો (તેના સંયમનો) બદલો મળશે; કારણકે જે માણસ આવી નજીવી બાબતોની ખીનઉપયોગીતા સમજી જાય છે, તે સદા નિર્ભય બને છે. બંધી ધમાલમાં (વચ્ચે) જળવાયેલી તેની શાંતિની કદર તો થાય છે જ, પરંતુ (ખરો લાભ તો એ છે કે) જે ઉચ્ચ માનસિક વૃત્તિઓને લીધે, તે નજીવી બાબતોને તુચ્છકારી શક્યો હતો તથા બધા ધાંધલ વચ્ચે શાંતિ જાગી શક્યો હતો, તેજ માનસિક વૃત્તિઓને લીધે (થી) તે મનુષ્ય જાહેસીની મહાન વસ્તુઓની સત્યતા પીછાની શકે છે. આ ઉપરાંત, નજીવી બાબતોમાં સામાન્ય માણસ કળી ન શકે એવો તથ

વ્યક્તિગત અને પ્રજાકીય જીવનને નાશરૂપ નિવડે એવો ભય રહેલો છે, એમ તે મનુષ્ય પોતાની કુદરતી શક્તિથી રહેજે પામી જાય છે અને આવે પ્રસંગે તે માણસના વિચારો એટલા તો સ્પષ્ટ, દીર્ઘદર્શી, હિંમતભર્યા અને ઝડપી હોય છે કે તેનો શત્રુ તે જોઈને શુંયવાય છે. ત્યારે, આવા ઉંચા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે ખરૂં બળ શેમાં રહેલું છે તે આપણે વિચારીએ. આવા ઉંચા ધ્યેય તથા સર્વ સંકટમાં અક્ષત રહી શકીએ એવું આત્મબળ-એવી દૃઢતા કેળવવાના-સ્વાતંત્ર્યના પ્રાપ્તિ માટે આપણે મોટા લશ્કરો સાથે ઉભા રહી શકીએ અને (તેના સંજોગોમાં જ) હિંમતથી યુદ્ધમાં ઉતરી શકીએ એટલું જ બસ નથી. પરંતુ જે સંયમથી આપણે આપણું ધ્યેય હાસલ કરી શકીએ તે સંયમ ઘણા ઉંચા પ્રકારનો હોવો જોઈએ અને એ સંયમ સદા જળવાયો જોઈએ. મોટા લશ્કરમાં (ની પડખે) રહીને યુદ્ધમાં ઉતરવાની હિંમત તો જનસનાજનના મોટા ભાગમાં જેવામાં આવે છે અને જે યુદ્ધમાં બંને પક્ષના સંજોગો સરખા હોય ત્યાં જ આવી હિંમતપર આધાર રાખી શકાય. પણ જ્યારે સ્વતંત્રતા સર કરવા હલત ચાલતી હોય. જ્યારે પાન પશુના નંગો-સાધન, સાધન સામગ્રી અને લશ્કર અસમાન હોય, ત્યારે તો સ્વતંત્રતાના સૈનિકે વિશેષ સુંદર હિંમત અને ચિરસ્થાયી બળથી પોતાના ની ઉણપ પૂરવી જોઈએ. માત્ર લશ્કરો એકત્ર કરવા એ બસ નથી. (પરંતુ જે સરદાર પોતે કેટલા મોટા લશ્કરપર કાબુ રાખી શકે તેનું પુરો જ્ઞાન ધરાવતો હોય, તેણે તો આવા એકત્ર થયેલા લશ્કરોના એકેએક નાની ખરી કસોટી કરી, પ્રત્યેક સંકટમાં-નરી નિરાશામાં ઝૂઝવાની તાકાત ધરાવનારા વીર સૈનિકોની એક ટુકડી ચૂંટી કાઢવી જોઈએ. આવા અનુપમ શૌર્યવાળી ટુકડી તેના સંગમાં હોય, તો તે સરદાર જરૂર એકેએક અપારી આક્રમક સામે પણ ટકી શકે એટલો સજ્જ બને છે, અને જો તેના સંજોગો શત્રુના સંજોગો (જેટલા જ સુતર) જેવા હોય તો તો તે સરદાર એક ભવ્ય ફત્તેહ મેળવે જ. પરંતુ, યુદ્ધમાં કાંઈ અપ્રત્યક્ષતા પડેલા થાય અને તેના લશ્કરમાં ભંગાણુ પડે તથા આક્રમક દોરો વાદળ આવી ચઢે (અગર માથાપર ઝંઝૂમતા લાગે) તો તે વખત પણ (નરી નિરાશામાં પ્રવૃત્તે જોખમે ઝૂઝવાના પેલા અનુપમ શૌર્યને લીધે) તેનું લશ્કર એકાદ રથજે એકત્ર થશે અને રણમાં વિજય મેળવશે. અને, સુખદુઃખની મીઠી તીખા છાયામાં પણ ટકી રહેલો તેમનો ધ્વજ આખરે સ્વાતંત્ર્યના ઝંઝૂમત પ્રકાશમાં ધરધરતો હશે. (ઘણા કડવા અનુભવોને પરિણામે સૈનિકો સ્વતંત્ર બનશે તથા પોતાનો સ્વાતંત્ર્યબળ અભિમાનથી ઉંચે ધરકાવશે).

પ્રકરણ ૬ કું.

સિદ્ધાંતપાલન.

(૧)

આપણી શીલસુશી (આપણે સિદ્ધાંત) અમલમાં ન મુકાય તો તે શા કામની? આપણે પુરતી ચાલીકાથી સિદ્ધાંતપર સિદ્ધાંત ચોજી (રચી) કાઢી શકીએ પણ જો તે દૈનિક વ્યવહારમાં કામે ન લગાડાય તો તો આપણે શીલસુશીના ઇતિહાસને ભરચક કરી નાંખનારા લગભગ વિસારે પડેલા જુના સિદ્ધાંતોમાં એક નવો જ ઉમેરીએ છીએ (એમ કહેવાય-એમ કમુલકું પડે.) સિદ્ધાંતો કાંઈ આપણને આપણા જીવનમાર્ગ વિષે કેવળ વાત કરતાં કે લખતાં કે ચર્ચા કરતાં શીખવે એટલા પુરતાજ ઉપયોગી નથી, પરંતુ તે તો આપણને સાચો જીવનમાર્ગ બતાવવા માટે છે. આ વાત તરફ દૃષ્ટિ કરવાથી સમય અને શક્તિનો જેરઉપયોગ થાય છે. આથી ઉલટું, સિદ્ધાંતો એ કેવળ વાતો કરવા માટે નહિ, પરંતુ આપણને સાચો જીવનમાર્ગ દર્શાવવા માટે (આપણને તે માર્ગ ચઢાવવા માટે) છે એ વાત-હકીકત-આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું તો આપણે ગૂઢ, અવ્યક્ત બાબતોમાંથી પણ આપણી આંતર લાગણીને સચેત કરે એવી કાંઈ પ્રેરણા પામીશું, આપણે સિદ્ધાંત જીવનમાં ઉતારી શકીશું તથા હાથપર લીધેલા કેટલાક પ્રશ્નોનો નિવેડો પણ આપણી શકીશું. આ ઉપરાંત, વિરોધી ધોરણોમાંથી ઉત્તમ ધોરણની પસંદગી કરી શકીશું અને એક એક વિરોધ તથા અસ્થાયી છતાં હાનિકર્તા નિશ્ચિત સામે પણ આપણે આપણા સાચા ધોરણ (સત્ય પંથ) ને વફાદારીથી વળગી રહી શકીશું. આમ કરીને આપણે આપણા સિદ્ધાંતના સત્યથી બોકને આંજીશું, જગત પાસે તે સ્વીકારાવીશું અગર તેનો વિરોધ બહારી લાઇશું અને આપણે એક ગંભીર કામ હાથ ધર્યું છે, એવી આપણા જમાનાની પ્રજાને ખાતરી કરાવીશું.

(૨)

હવે આપણા સિદ્ધાંતને આપણા જીવન (આચરણ) માં ઉતારવા માટે વસ્તુક્રિયાતિનો પુરેપુરો અભ્યાસ કરવો એ જ સાચો માર્ગ છે-એ જ આપણી પહેલી અને સ્વાભાવિક ફરજ છે. અને આપણે ન્યાયપૂર્વક અટકળ ખાંધી શકીએ, તે માટે આપણે ચાલુ સમય બરાબર સમજી જવો જોઈએ, જુન-

કાળનો પાઠ લેવો જોઈએ તથા જે સિદ્ધાંતો પાળવાથી એક એક યુગ સંસ્કારી બન્યું—અને છે તે સિદ્ધાંત અનુસાર આપણે આપણો ભવિષ્યનો પંથ ધડવો જોઈએ. આપણામાં ચાલુ સમયનું પૂરું જ્ઞાન જોઈએ તથા આપણે ભૂતકાળનો પાઠ લેવો જોઈએ. છેક બે જુદા સમયનો ઇતિહાસ વિશાળ દૃષ્ટિથી અવલોકી આપણે ભૂતકાળનો અભ્યાસ કરીશું. દાખલા તરીકે ૭૯૮ અને આપણો સમય—તો કેટલાક ચોક્કસ સંજોગો આપણી નજર આગળ ઉભા થશે—આપણા જોવામાં આવશે. ૭૯૮, ૭૦૩, ૭૪૮, ૭૬૭ નાં પ્રસિદ્ધ (સુનેરી) વર્ષોમાં મહાન સિદ્ધાંતો સારી રીતે પળાતા હતા, લોકો બલિદાનનો મહિમા સમજ્યા હતા, ત્યાગવૃત્તિ શીખ્યા હતા, સત્ય માટે તેમનામાં અડગ માન્યતા (શ્રદ્ધા) હતી, શૌર્ય તથા સ્વાતંત્ર્ય તેમનામાં દીસતાં હતાં અને તેમના આદર્શ વિજયશાળી હતા. આ વર્ષોમાં લોકોને સત્યનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો (લોકોમાં દીર્ઘદૃષ્ટિ હતી), તેમનામાં ઉત્સાહ હતો, દેશ આખામાં નવીન ચૈતન્ય હતું, દંભ, કપટ અને નીચલા (આ ચૈતન્યના પ્રભાવે) નષ્ટ થઈ ગયાં હતાં અને બધા વીર પુરુષોને ઉચ્ચ આશા અને મહાન પ્રાપ્તિ માટે આ ચૈતન્યથી ઉત્સાહ મળતો હતો. જોકે કેટલાક લોકો તો રોદણાં રડતા જ હતા અને શત્રુને હાંકી કાઢવામાં વિઘ્ન થતો જ, તથાપિ તેને યુદ્ધ-કહેણ કહાવી, તેની શક્તિ હયમચાવી નાંખાતી હતી, એ જ એક ખરી મહાન પ્રાપ્તિ હતી. આવા નવચેતનવાળાં સુનેરી વર્ષોની વચમાં વચમાં નિઃસાહનાં નિરાશાજનક વર્ષો આવ્યા હતાં અને તે વખતે પ્રજાના શરીરમાં તનમનના રોગે ધર ક્યાં હતાં. સર્વત્ર શારીરિક તેમજ માનસિક મન્દતા જણાતી. આ વખતે પણ સાચા દિલવાળા સત્યપ્રેમી લોકો આમતેમ છુટાછવાયા (એક બે) તો હતા જ, તેઓમાં હજુ શ્રદ્ધા હતી, પરંતુ તેઓમાં અવ્યવસ્થા હતી તેથી તેઓ મુંઝાતા-શુન્યવાતક (આવાં વર્ષોમાં) નેતાઓને હલકા પાડવામાં આવ્યા હતા અને તેમની જગ્યાએ જાદૂગીના સાન્દર્ભને ભૂતકાળની ભવ્યતાને અને આપણા ભાવિજીવનને એળ લગાડનારા ખુશામતીઆ, દંભી અને માનપાનના ભૂખ્યા લોકો પોતાની સત્તા ખેસાડવા લાગ્યા હતા. ઐતિહાસિક અવલોકન કરતી વખતે આ બે સમયોપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે—(૧) નવચેતનવાળો સુવર્ણયુગ, (૨) નિરાશાનો જમાનો અને (ત્યારબાદ) આપણે આપણા ઇતિહાસમાં માત્ર વર્ષો જ મણાવવાં છે કે પછી અમર કીર્તિ કરી આપણા ભવ્ય ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરથી એક વધુ પ્રકરણ લખી જવું છે, એ આપણે જ નક્કી કરી લેવાનું છે.

(૩)

ઉપર જણાવેલા બન્ને જમાનાનાં મુખ્ય મુખ્ય લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે સમજવા માટે આપણે બન્નેને છુટા છુટા વિચારીશું તો આપણે જીવનમાર્ગ સરળ થશે. જે વર્ષોમાં લોકોને સત્યનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો, તથા (સ્વાતંત્ર્યના જ્વલંત પ્રકાશમાં) પોતાની દીવાલોપર પોતાનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરીથી ફરકાવવાનો તેમણે પ્રશંસનીય પ્રયત્ન કર્યો હતો, તે જમાનાનો આપણે પ્રથમ અભ્યાસ કરીશું. આ યુગના પહેલા પહેલા ઉત્સાહી પુરુષોમાં નવચેતન, ઉત્સાહપ્રેરક આશાઓ, ગેબી જીરુસો, તથા ઉડા વિચારો અને સાથે સાથે પોતાના અંતીમ ધ્યેયની, મહત્તાની, પોતાની સામાન્ય ફરજની તથા ઉત્તમ ચારિત્ર્ય, કૌશલ કામો અને પવિત્ર હેતુ માટેની વ્યક્તિગત જવાબદારીની અસ્મિતા વૃદ્ધિ પામતી હોય છે; અને તેથી અધમતા, દાવપેચ (કાવાદાવા) અને વિશ્વાસઘાત વિગેરે વ્યક્તિની અને પ્રજાની ભાવનાઓમાંથી નાબુદ થાય છે. આવા જમાનામાં બધાને ખાતરી થાય છે કે રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતાના પુનઃસ્થાપનનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. આથી તેમના જીરુસા અને ઉત્સાહની સાથે સાથે દૃઢ નિશ્ચય અને હિંમત ઓતપ્રોત થયાં હોય છે. આ યુગમાં નિઃસ્તાહી વર્ષોના અનવેશજન્ય કામોને નાકાચક અને નિષ્ફળ ગણી કાઢવામાં આવે છે. આ જમાનાના લોકોના આદર્શ મહાન હોય છે મહાન આદર્શ મહાન યુદ્ધની પ્રેરણા કરે જ છે. આખરે તેવું યુદ્ધ થયું જ છે. (ભૂતકાળની આપણી પ્રજાના મદન આદર્શો આપણે જીવનમાં ઉતારવા માંડ્યા છે અને આપણે સ્વાતંત્ર્ય માટેના મહાન યુદ્ધમાં પ્રવ્રત થયા જ છીએ, એવું કબુલ્યા વિના કોઈના છુટકો નથી). અને કેટલાક પરાજયો છતાં આપણે તે યુદ્ધને મહાન યુદ્ધ માનવું જ જોઈએ. એક સામટા ગમે તેટલા સંજોગો ભલે આપણા સુંદર સ્વપ્નને વણસાડે (આદર્શને કલુષિત કરે) અને આપણા વિજયમાં વિલંબ કરાવે, છતાં પેલાં બહાદુરીનાં વર્ષો આપણા સત્યની સાક્ષીરૂપ, સૈનિકોની સલપરાયણતાના પુરાવારૂપ અને ભવિષ્યમાં થનાર આપણા અચૂક વિજયને પ્રકાશ (પ્રકટ) કરનાર મસાલરૂપ છે.

(૪)

હવે આપણે સ્વાતંત્ર્ય માટેનાં મહાન યુદ્ધો દરમ્યાન જે નિસંશાનજનક (મંદતા દેહાવનાર) વર્ષો આવ્યાં, તેનો ઇતિહાસ તપાસીએ. આપણે પોતે તે વર્ષો વિષે સ્હેજસાજ જાણીએ છીએ. આગળ ઉપર તે વિષે કાંઈ કહી પણ ગયા છીએ, આથી આપણને તિરાક્ષ અને અનીતિમાત્ર બન્યા

એના અધમ બનાવેનો વધુ ચિંતાર નાહ આપીએ. પણ (આવા જમાનામાં) સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતને માનનારા અને કદી કદી પોતાની માન્યતાને પરાણે પણ આચરણમાં મૂકવાની જરૂર જોનારા લોકો કેવા પ્રકારના પ્રયત્ન-કદી તો ખીલકુલ પ્રયત્નનો અભાવ-કરે છે, એનો જ અભ્યાસ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. તેઓ લગભગ ગુમાવેલી લડતમાં ઝૂઝ્યા છે અને હાર પછી તદ્દન નિરાશ બન્યા છે. તેઓ પ્રાસંગિક (તાત્કાલિક) તોશની સંજોગોને વશ થતા નથી, પરંતુ જે અડગ શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહથી બહાદુરીનાં વર્ષોમાં લોકો હરવખત આવા સંજોગો સામે થતા હતા અને પોતાના ધ્યેયની સિદ્ધિની લડતમાં ચ્હાય તો ફતોહ સર કરતા અગર પોતાના ગ્રાણીની આહુતિ આપતા, તેવી અડગ શ્રદ્ધા કે તેવો ઉત્સાહ આ (નિરાશાજનક જમાનામાં પણ સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંતને માનનારા) લોકોમાં નથી. તેઓ આ જમાનાથી વિરક્ત રહે છે અને આખરે કોઇ દગા કે નીચતા (ના કામ)થી ઉશ્કેરાઇ નીકળી, ક્ષણિક ક્રોધને વશ થાય છે, નકામે આડે અવગે માર્ગે કામ કરવા મંડી પડે છે અને છેવટે પાછા હતાશ થાય છે. પ્રતિક્ષણ ઉત્સાહ પ્રેરે, દરેકનો માર્ગ ચોક્કસ અને સહિસલામત બનાવે તથા સતત યુદ્ધમાં ધ્રુમવા માટે અખૂટ કૌવત આપે એવી જે (Vision) ઉંચી દીર્ઘ દૃષ્ટિ પેલાં મહાન (બહાદુરીનાં) વર્ષોમાં લોકોમાં માલુમ પડતી તે આ લોકોમાં નથી. તેઓ તો મનમાં ને મનમાં (Tacitly) એમ જ માને છે કે તેમનો પોતાનો જમાનો કેવળ નકામો છે, શત્રુઓની ચઢતી છે, અને તેઓ પોતે તેને (શત્રુને) બ્રહ્મ કરી શકે નહિ. આ (નિરાશાજનક વર્ષોની અસર) થી તેઓ જે કાંઇ પગલું ભરે છે (જે કાંઇ કામ હાથ ધરે છે) તે કેવળ તેમની (શત્રુ સામે) કેવી વૃત્તિ છે તે બતાવવા પુરતું જ ભરે છે. પરંતુ યુદ્ધ ફરીથી શરૂ થાય છે, સ્વતંત્રતાની હાકલ (Bid for freedom) વાગે છે તથા ઇતિહાસમાં તેમના સમયની પ્રશંસા થશે અને તેમના યુદ્ધની નોંધ લેવાશે જ એવું શત્રુના મનપર ઇસાવવાના હેતુથી, તેઓ કાંઇ પણ હાથ ધરતા નથી. સત્તાના પ્રલણુ પૂર્ણરીઓને જોઇ (તેમના જીવને પણ જોઇ) તેઓ ગાંડા ઘેસા અને ખલાવરા બની જાય છે-છેડાઇ જાય છે-પરંતુ તેમના આવેશભર્યા પ્રયત્નો શત્રુના જીવને નાશ કરવા કરતાં વિશેષ કરીને તેમની પોતાની લામણીઓને સંતોષવા માટે જ થાય છે. આ હકીકત આપણે ખૂબ ખૂબ સમજવી જોઇએ અને આપણાથી જીવ જમાનામાં શત્રુને પજવવા તથા છળવ માટેના આવા લોકોના આવેશ-ભર્યા પ્રયત્નો-પ્રજાડા (makebaffles) જોઇ આપણે તેવા પ્રયત્નો બાબતે મૂકવા જોઇએ તથા આપણા યુગની પ્રશંસા વધે-આપણા ભવ્ય ઇતિહાસમાં

સુવર્ણ અક્ષરથી એક વધુ પ્રકરણ લખામ-એવાં મહાન કાર્ય આદરવા માટે તૈયાર થવું જોઈએ.

(૫)

આમ જૂતકાળનું અવલોકન કરતી વખતે આ ઉપર વર્ણવ્યા તે જે જમાનાનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોની નોંધ લેવાથી આપણો જીવનમાર્ગ કંઈક અંશે સરલ બને છે. પણ જીંદગી તરફ આપણું તાત્કાલિક (હાલમાં) ફેલું વલણ છે, આપણે ક્યાં છીએ, એ હવે વિચારીને નિશ્ચિત કરવાનું છે. કેટલીક જૂનો, કેટલાક દોષો આપણે દૂર કરવાના છે. આપણામાં એક જોડી (ખોડી) માન્યતાએ ધર કર્યું છે કે આપણે આપણા સિદ્ધાંતને માત્ર અમુક સ્થળે જ આચરણમાં મુકવાનો છે, માત્ર અમુક સમયે અને અમુક સભાઓમાં જ તેને વફાદાર રહેવાનું છે પણ આવી સભાઓમાં તો આપણા આખા જીવનનો માત્ર અલ્પ સરીખો જ ભાગ વ્યતીત થાય છે, કંઈ આપણું આખું જીવન ઘડાતું નથી, એ વાત આપણે લક્ષમાં લેતા નથી. જ્યારે આપણે બીજા સ્થળોએ-જ્યાં જાહેર યા છૂપી રીતે આપણાથી વિરુદ્ધ સિદ્ધાંતો પળાય છે ત્યાં-હોઘએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણા સિદ્ધાંતને જતો કરીએ છીએ, તેને વફાદાર રહી શકતા નથી. (આ ઘણો ગંભીર ગુન્હો છે). આપણો સિદ્ધાંત આપણે સર્વત્ર પાળવાનો છે; કોઈ પણ સ્થળે, કોઈ પણ કાળે તેનો ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી. આ જે આપણી શીલસુશીના મુખ્ય મુદ્દાઓ છે. જીંદગી એક મહાન રણભૂમિ છે અને દિવસને ગમે તે વખતે આપણને આપણા વિરોધીઓ સામે આપણા સિદ્ધાંત માટે લડવું પડશે અને તેને વાજબી-યોગ્ય ઠેરવવો પડશે. જ્યાં જ્યાં તમારો સિદ્ધાંત પળાતો હોય ત્યાં જ કેવળ તમારે તેનો દાવો કરવાનો નથી. તમારો સિદ્ધાંત તમારામાં કાંઈ ગૂઢ પ્રેરણા કરશે (It will whisper) અને તમારે તેને અપરિચિત સ્થળોએ પહોંચાડવા (પ્રચારવા) તૈયાર થવું જ જોઈએ (જોઈશે). એના પાલનમાં સહેજ પણ જતું આવતું ન કરી શકાય. સ્હાય તો આપણે તેમાં મહત્તા માનવી જોઈએ (માન લેવું જોઈએ) અગર તેનો બીલકુલ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ સિવાય ત્રીજો માર્ગ નથી. એક વખત સ્વીકાર્યો કે પછી તેને પડતો મુકાય જ નહિ, કે ન તો કાંઈ વચલો માર્ગ મહણ કરી શકાય. (દહીં દૂધમાં પગ રાખવાની વૃત્તિ રાખતી પાલવે જ નહિ.) અમે તે સંજ્ઞાઓમાં, અમે તે સ્થળે, તમારો સિદ્ધાંત તમારી સમક્ષ ખડો થશે અને તમારે તેને સ્વીકારવો જ પડશે.

(માટે) કોઇ પણ ખ્હાને સિદ્ધાંત ઉચે ન મુકાય તે માટે સાવધ રહેવું જોઇએ. તમે કાંઈ પણ (માર્ગ ગ્રહણ) ન કરો એ બને જ કેમ ? ખુદ સંજોગો તમને કોઇ પણ માર્ગે ધસડી જશે. કશું કરવું જ નહિ એ પણ એક માર્ગ ગ્રહણ કરવા બરાબર છે. ધર્મગુરુ, કવિ, અધ્યાપક, જાહેર જીવન માળનાર વ્યક્તિ કે પછી વેપારી સર્વેએ કંઈક તો જવાબ આપવો જ પડશે. તેમનો હિસાબ લેવાશે. તેમને કોઈને કોઈ માર્ગ તો ગ્રહણ કરવો જ પડશે. જીંદગીની પળે પળે સત્ય આદર્શને ખોટા આદર્શ સાથે અથડાઅથડી થશે જ. જે અવકાશના સમયમાં આપણે માત્ર તેના વિદ્વાતાભરી ચર્ચા કરવામાં સંતોષ માનીએ તો આપણે યુદ્ધમાં હાર્યા જ (મળ્યા) છીએ. આ તો સંવાદસમાજે સ્થાપવાનો જમાનો છે અને તેમા આદર્શને કેવળ વાદ-વિવાદમાંનો એક મુદ્દો ગણી કહાડવામાં આવે છે અને તેથી આદર્શ ધારણ કરવાની દલીલ ઉડી જાય છે. પરંતુ આ જમાનામાં પણ આદર્શમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખી તેને માટે જનસમાજમાં અતિ ઉત્સાહ (ચાસ) થી લડવું એ આપણા આદર્શનું સત્ય પુરવાર કરવા બરાબર છે. એમ ક્યાંથી જે લોકોપર બીજો કોઈ પણ રસ્તે કશી અસર પહોંચી નથી, તેમના પર પણ અસર થાય છે, જનસમાજનું લક્ષ આપણી વફાદારી (થી) તરફ ખેંચાય છે, તેને પણ આપણા આદર્શમાં રસ પડતો જાય છે અને તેનામાં આગળ વધવાની ઉત્કંઠા પણ થાય છે. (પણ) જ્યાં જ્યાં આપણે આપણા પંથને વળગી રહેવાનું છે, ત્યાં ત્યાં શત્રુની જાળ તો બીછાયેલી જ હોય છે. આપણા ઇતિહાસમાં આવા એટલાયે દાખલા છે કે અમુકજ ઉદાહરણ આપવાની કાંઈ જરૂર નથી. જે ધર્મગુરુઓ રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો ઉત્સાહ તોડે તો તેમને વધારે આશ્રય મળે, અધ્યાપકો તેને વખોડી કાઢે તો તેમને વધુ માનચાંદ મળે, અને ધંધાદારીઓ, વેપારીઓ કે સાધારણ દુકાનદારો જે (રાષ્ટ્રીય) ભાવનાનો ત્યાગ કરે તો તેમનો ધંધો ધીકતો ચાલે એ આપણે ક્યાં નથી જાણતા ? (આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ.) યુવાન અને ચાલાક માણસના માર્ગમાં સર્વત્ર કપટભર્યા અને દગાખોર પ્રલોભનો આવશે જ. તેને કહેવામાં આવશે, “ બાઈ, તું તો બાહોશ છે, શું કરવા બહાર પડતો નથી ? મૂકને એ બધા આદર્શોને ઉંચા, એથી તો તું અંધારામાં અથડાય છે; એમાં તારું શું ઉકળે છે ? જરા બચવારકુશળ થા અને ચાલ જરા પ્રસિદ્ધિમાં આવ ! ” આવી લાલચોથી તમે (બધા) નિર્બળ બનેા છો, લાલચોને વશ થાઓ છો અને જનસમાજની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે તમારા સિદ્ધાંત છોડી આડે માગ પ્રસિદ્ધિમાં આવો છો. પરંતુ આ સમે પણ તમારો જૂનો સિદ્ધાંત

છેક નાચુદ થતાંસુધી તમારા હૃદયમાં ખુન્ધ્યા તો કરતો જ હશે-હોવો જ જોઈએ. પણ પેલાં કપડભર્યા અને દગાખોર પરંતુ સુંદર અને આકર્ષક પ્રસો-
 બનોની અસર તમારાપર એવી જમી હોય છે, કે તમે દુઃખી બનો છો,
 નિરાશ બનો છો અને છેવટને માટે નિષ્ક્રિય નિવડો છો. ભક્ષે આ પરિવર્તન
 સ્પષ્ટ ન હોય, પણ એમ બને તો છે જ. આથી ઉલટું જો તમે મક્કમ
 રહો, લાલચોને લાત મારો અને તમારા સિદ્ધાંતને વળગી રહો તો તો
 તમને મૂર્ખ અને નકામા ગણી કાઢવામાં આવશે. પરંતુ તમે તો સામાજિકની
 જાહેરાતલાલી કરતાંએ એક વિશેષ સુંદર લડાઈ જત્યા છો, એવું તમને મૂર્ખ
 કહેનારાઓ કદી પણ નહિ સમજે. તમારા આત્મામાં તમે સાચી જ્યોત
 અને ચિરસ્થાયી સૌન્દર્ય જીવન્ત રાખશો, એક સાચા ઉત્સાહીના હૃદયમાં
 તમારા સાચા આદર્શનું સંગીત સદાકાળ ગજવશે (તમારામાં અપાર
 ઉત્સાહ રહેશે) અને જે અંતિમ વિજય થકી સૈકાઓના પ્રયત્નો પછી
 વિશ્વ ટકી રહ્યું છે, જેનાથી વ્યક્તિની ઉન્નતિ થાય છે, રાષ્ટ્રની આબાદી
 થાય છે (સત્તા મજબૂત થાય છે) અને રખડતી રઝળતી પ્રજા પણ છેક
 રણમાંથી (મદદ મુશ્કેલીઓમાંથી) પોતાના ધ્યેયને માર્ગે ચઢે છે, તેવા
 અંતિમ વિજયની તમને ઝાંખી થશે. (માત્ર તમારે, સર્વ સ્થળે, સર્વ સં-
 જોગોમાં અને સર્વ વિરોધ સામે જનને જોખમે પણ તમારો સિદ્ધાંત
 પાળવો જોઈએ).

(૬)

હવે જો આપણે આપણા જમાનામાં જ આપણું વાજખીપણું ઠેર-
 વવા માગતા હોઈએ તો આપણે થોડું ધણું પડતું મૂકવાની કુટેવ છોડવી
 જ ધટે. આ બાબતમાં ઘણા પ્રમાણિક માણસો પણ કાંઈ ઉધા જ વિચારો-
 જૂદી જ માન્યતાઓ-ધરાવે છે અને જે વૃત્તિઓ આપણી નિષ્જાતાના
 હેતુરૂપ છે, તેવી વૃત્તિઓને વાજખી માને છે. ત્યારે ખામી શી છે ? (એ જ
 કે) આપણે આ તરફ ઘણી વાર શાંતિથી અને લાંબા વખત સુધી બેપરવા
 રહીએ છીએ. આથી કાંઈ આશ્ચર્ય પામે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આપણે
 ઉપર જોઈ ગયા તેમ અમુક માણસ માત્ર અમુક સ્થળે જ પોતાના સિદ્ધા-
 તને વળગી રહે છે. ખીજે સ્થળે જ્યારે તેની કસોટી થવાનો પ્રસંગ આવે
 છે, ત્યારે તે પોતાના સિદ્ધાંતને પડતો મૂકે છે. તેને સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા છે-તે
 તેને હૃદયથી માને છે-તેની તરફેણમાં તે કદાચ નનામક લેખો પણ લખે
 અને વળી પોતાના પંથને વળગતે થે જાય, પરંતુ તે એકેએક મુદ્દામાં

પોતાના સિદ્ધાંતને ચૂસ્તપણે વળગી રહેશે નહિ. વળી જ્યારે આપણી જાહેર સંસ્થાઓ, જાહેર માણસો તથા વેપારીઓને પણ કામે લાગવું પડે, એવો કટોકટીનો પ્રસંગ આવી પડે, તથા જ્યારે રાષ્ટ્રના હિતાર્થે અગર તેની વિરુદ્ધ છેવટનો નિર્ણય કરવો આવશ્યક જણાય, ત્યારે તે પોતાની સ્થિતિમાં પોતાના પક્ષ તરફથી આગળ પડતો ભાગ લેવાનું ડહાપણુબર્ધુ ધારશે નહિ. તે જાનોમાનો સભાઓમાંથી ગેરહાજર રહે છે; તે પોતાનો શાળો તો આપે છે, પણ પોતાની ગેરહાજરી માટે બ્રહ્માનું કાંઠે છે. પોતાના આદર્શને ખાનગી રીતે વશદાર રહેવાનો દાવો કરી તથા તેની જગ્યા લેનાર નવા માણસને અંદરખાનેથી ઉત્તેજન આપી તે સંતોષ માને છે. આટલું જ નહિ પરંતુ જાહેર ભાગ ન લેવામાં તે પોતાને વાજખી માને છે. આ સૌથી ખૂરી ચીજ છે. ખરી રીતે તે વાજખી હરતો નથી. (પોતાની જવાબદારી ફગોટી દઈ, બીજાઓને કામે લાગેલા જોઈ સંતોષ કે આનંદ માનવો એ કાંઈ ક્રાંતના લાયકાત ગણાય નહિ. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના આદર્શ માટે સર્વત્ર અને સદા દાળ જનને જોખમે પણ ઝૂંઝવું જ જોઈએ.) વળી જે કાંઈ માણસ પોતાના પર જોખમ લેવા તૈયાર હોય તેણે તે જોખમમાંથી બીજાને મુક્ત રાખી બહુ જોખમ એકલાએ જ જોરી લેવું (એ પણ ગેરવાજખી છે) જોઈએ નહિ. તેમ જ અમુક ધ્યેયને હૃદયમાં માનનારા બીજ સ્વભાવના લોકોને તેમના ધ્યેયની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ માટે પ્રેરવા હોયતો તેમને સિદ્ધાંત પાળવાનો ઉપદેશ છેક નરમાશથી કર્યો ન પાલવે, બનતે પ્રયત્ને સિદ્ધાંત પાળવા માટે તમારે તેમને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. સિદ્ધાંત પાળવામાં તમારાથી તો કશી ખામી રખાય જ નહિ, નહિ તો જે સિદ્ધાંતને તમે પસંદ નથી કરતા તેનો તમે પ્રચાર કરતા જણાશે. જે ખામતોમાં બુદ્ધ તમે સિદ્ધાંતને ચાહતા નથી, તે ખામતોમાં બીજાઓને તે સિદ્ધાંત પાળવાનું શ્રી કરી કહ્યા કરો તો તેની દૃશી અસર જ ન થાય. બદકે રક્ષતે રક્ષતે તે સિદ્ધાંત તમારામાંથી લોપ થશે. પ્રથમ આ ખામતનો (સિદ્ધાંત લોપ થાય તેનો) તમને કંટાળો-તિરસ્કાર-હતો પણ હવે તમે તે નરજ એદરકાર બનો છો-તમે અજાણપણે બદકાઓ છો. તમારા બુદ્ધના સાક્ષીઓ તમાર પર ચીડાય છે, તેથી તમે પણ સામા ચીડાઓ છો. તમારામાં કેવી રીતે પલટો થયો તે તમે જાણતા નથી. જે વસ્તુમાં તમે ચાલો છો, તે વસ્તુના પ્રચારમાં વિલાંબ થાય, તે તમારાથી સંજ્ઞાતું નથી, તેમ નથી તમારાથી તે વસ્તુથી અસંબંધ વાતો કહેવાતી કારણકે જે તમે એવી અસંબંધ વાતો કરો તો બીજે જ દિવસે તમને જેમાં માન્યતા છે, તે વસ્તુ વિશે

કાંઈ પણ તમારાથી કહેવાશે નહિ. આ સ્થિતિમાં તમે ભાગ્યે જ કાંઈ બંધબેસતી બે વાતો કરી શકો. આપણે અધુરી નીતિઓ અંગીકાર ક્યેં ન થાકવે. આપણી નીતિ સંપૂર્ણ, સ્પષ્ટ અને અનુરૂપ હોવી જોઈએ તથા શંકાશીલ હૃદયે ને સંતોષી શકે એવી હોવી જોઈએ. બધારે આપણે આ બધાને આપણા પક્ષમાં લાવી શકીશું, ત્યારે જોઈએ દિલચાલથી ખીલકુલ વિરક્ત રહેતા હતા, તેઓ પણ આપણા સિદ્ધાન્તમાં માનતા થશે. મનુષ્ય પોતાની ગંભીર ફરજોમાંથી ન તો પોતે મુક્ત થઈ શકે, ન તો પોતાના સાક્ષીઓને વિમુખ કરી શકે. આ વાત (દરેક) મનુષ્યે બરાબર સમજવી જોઈએ. આમ છતાં આપણે આપણી છૂટછાટો તરફ બેપરવા થઈએ છીએ અને તેથી કરી આખરે મુઝવણમાં આવી પડીએ છીએ તથા નિષ્ફળ નિવડીએ છીએ. ભવિષ્યમાં મહાન પુરૂષ થઈશું એવી ઝંખનામાં આપણે (સામાન્ય) મનુષ્ય તરીકેની ફરજોમાં પ્રમાદ કરીએ છીએ. આપણે એમ ધારીએ છીએ કે દૂર ભવિષ્યમાં એક વખતે આપણે મહાન ફરજો અદા કરવા તત્પર થવું પડશે, પણ એવી ફરજો અદા કરવાનો વખત હાલ આવી પહોંચ્યો છે, લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ છે તથા આપણે આપણો આદર્શ ગઢેર કરી તેને હિંમતથી હાલ ને હાલ આચરણમાં મૂકવો જોઈએ એ વાતો આપણને સમજતી જ નથી. લડાઈ અટલી બંધી નજીક આવવાથી આપણે ગભરાઈએ, એ વાત સંભવિત છે, પરંતુ લડાઈ શરૂ કરતાં જ ગભરાવું એ નો જીતી શકાય એવી લડાઈમાં હાર પામી તેનાં પરિણામો મુજે મોંઢે ખમવા બરાબર છે. જો આપણે ભવિષ્યમાં વીરને છાજે એવાં કામો કરવાને લાયક થવું હોય તો આપણે આ ક્ષણે જાગ્રત થઈ ખરા મરદ બનવું જોઈએ.

(૭)

કેટલીક વાર લડતની મુશ્કેલીઓને લીધે આપણે તટસ્થ વૃત્તિ ધારણ કરીએ છીએ. આપણામાં કેટલાક સહકર્મી પુરૂષો એવા હોય છે કે આયર્લીન્ડમાં સ્વાતંત્ર્યના પુનઃ સ્થાપનની વાત તેમને ગમે ઉતરતી જ નથી. આ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. છતાં આપણને તો તેમાંથી પણ કાંઈક લાભ છે. કારણકે આપણને કેટલીક વાર આપણું સમતોલપણું ગુમાવી બેસવું ની ટેવ પડી છે; હવે જો આવા માણસો (આયર્લીન્ડમાં સ્વાતંત્ર્ય શ્રીથી નહિ જ સ્થપાઈ એવું માનનારા) આપણા સંગમાં હોય તો તેમના સહકર્મતાથી આપણને સુધરવાની તક મળે, તથા તેમની ટાકણીથી આપણે સમતોલપણું પકડી જાવી શકીએ. તેમને આપણા વિચારમાં ફેરવવાના (હજી બાકી) છે.

દરમ્યાન એક સામાન્ય હેતુથી આપણે પ્રમાણિકતાથી એક બીજા સાથે બળીએ છીએ. (તેમના વિચાર આપણાથી બિન છે છતાં આપણે તટસ્થવૃત્તિ ધારણ કરી, સામાન્ય હેતુ માટે, તેમની જેમ, આપણી ચત્કિયિત સેવા આપવાની છે). પણ આપણે આપણી આદર્શ સર્વત્ર ફેલાવવાનો છે શું ? હા, એ વાત તો ખાસ આવશ્યક છે. વળી જુદા જુદા વિચારના માણસો મળે (માણસોનો સંઘ થાય) ત્યાં પણ આપણે આપણો આદર્શ છોડવાનો નથી. આપણે માત્ર એટલું જ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે આપણા વિચારો બળજબરીથી સામાના પર ફેલાવવાના નથી પણ આપણા મનમાં તે વિચારો એટલા જગતા રાખવાના છે કે વિરૂદ્ધ મત આપણા પર કાબૂ મેળવે જ નહિ. ખરેખરી તટસ્થ વૃત્તિ જળવાય એ માટે આપણે સાવધ રહેવું જોઈએ. પણ હોક આપણી આ તટસ્થવૃત્તિને ઉઘેા અર્થ કરે. આપણે આપણા વિચારો સામાના મનપર પરાણે ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી અને શાંતિથી આપણા વિચારોને મનમાં દૃઢ રાખીએ છીએ, ત્યારે ઘણા આપણી શાંતિ માટે શંકા લાવે છે. આપણા સિદ્ધાંત અનુસાર આપણે જે બાબતો સ્વીકારી શકીએ જ નહિ, તે બાબતો આપણે સ્વીકારી લીધી છે એવું કેટલાક અનુમાન કરે છે. છતાં આપણે સામા પક્ષ જોડે આથડી પડવું, એ આવા ખોટા અનુમાનને ધાગું વળન આપવા બરોબર છે. સામા પક્ષ જોડે આથડી પડીએ તો આપણી તટસ્થવૃત્તિનો ભંગ થાય, માટે આપણી સદા આવી વૃત્તિ જોઈએ. આપણે સામે પણ ન થવું તેમ આપણા સિદ્ધાંત વિરૂદ્ધની બાબતો પણ ન સ્વીકારવી-આનું જ નામ ખરી તટસ્થવૃત્તિ. મંબીર બાબતો આપણામાં એટલે જેઓ રાષ્ટ્રીય હિલચાલમાં ખાસ પ્રત્યક્ષ રીતે જોડાયેલા નથી (તટસ્થ હોવાથી) તેઓમાં-ઘણીવાર પક્ષો પાડે છે, માટે જ્યારે જ્યારે આપણે એક જ ભૂમિકાપર સામાન્ય હેતુથી કામ કરીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણે વિરોધીઓની માન્યતાને નિંદીએ છીએ-(તેમ વિરોધીઓ આપણી માન્યતાઓને નિંદે છે)-એવો દાનિકારક ખ્યાલ છોડવો જોઈએ, કારણકે આવા પક્ષોમાંથી પોતાની માન્યતાને પ્રાણરૂપ માનનારા માણસો જે તે માન્યતાઓનો ત્યાગ કરે તો બન્ને પક્ષને શરમ છે. એમાં એકને પણ માન લેવાનું નથી. પણ ના. આપણે આપણા વિરોધીઓની માન્યતાને નિંદતા નથી. તેમનું પોતાપણું ભૂલાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા નથી. તેઓ અને આપણે પરસ્પરની માન્યતાઓને માન આપતા થઈએ એટલું જ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. દુકમાં આપણે ખરી તટસ્થવૃત્તિ જળવાય, તે માટે આપણે

છીએ. તટસ્થવૃત્તિ ધારણ કરવાથી કેાઇ પણ માણસને પોતાનો પંથ છોડવો પડતો નથી, બદલે તે તથા તેનો પંથ બન્ને પવિત્ર રહે છે.

(૮)

(આમ) આપણા આખા જીવનને રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી રંગાયેલું જોઇએ છીએ ત્યારે તેના રક્ષણાર્થે આપણે કેટલીયે વાર અગાઉથી સહેજ પણ સૂચના (મેળવ્યા) વગર તૈયાર રહેવું પડશે એ આપણને ચોક્કસ ચોક્કસ સમજાય છે. રાષ્ટ્રીય ભાવના પોષવાની પ્રયત્નો માણસો જાણી જોઇને ઇન્કાર કરે છે એમ તો નથી. પરંતુ આપણો મૂળ સિદ્ધાંત (રાષ્ટ્રીય) હાલ કે ભવિષ્યમાં કદીયે પ્રજાજીવનમાં સ્થાન નહિ જ પામે એવું માની લેવાની તેમને ટેવ પડી ગઈ છે અને તેઓ ખીજાઓને આ ટેવના ભોગ થવા ઇચ્છે છે. તેઓ તો સિદ્ધાંત કરીને બેઠા છે કે હાલની સ્થિતિ બદલાય જ નહિ, પણ આ માન્યતા સામે આપણે સખત વિરોધ દર્શાવવો જોઇએ. આપણી માન્યતા એમનાથી વિરુદ્ધ છે એ આપણે જાહેર કરવું જોઇએ. સ્થિતિ પલટાશે અને સ્વાતંત્ર્યનો જીત્સો ફરીથી ફાટી નીકળશે એ વાત આપણે ભારપૂર્વક જાણવાની જોઇએ તથા રાષ્ટ્રીય ભાવનાના રક્ષણાર્થે તત્પર થવું જોઇએ. આ સંયોગોમાં આપણે એક વાત ખાસ ખાસ ધ્યાનપર લઈ લેવાની છે અને તે એ છે કે આપણી વિરુદ્ધ ચોક્કસ, દૃઢ અને ઠરેલ વિચારો ધરાવનારા આપણા વિરોધીઓ બહુ જ થોડી સંખ્યામાં છે. ભાગ્યે જ આપણા વિરોધીઓમાંના ઘણામાં આવા દૃઢ વિચારો હોઇ શકે. આપણા પક્ષના સંગીન વિચારો ધરાવનારાની સરખામણીમાં તેમની સંખ્યા ઘણી જુગ છે અને તેઓ મોટા લશ્કરોપર કાબૂ રાખતી અંગ્રેજ સરકારને વધાવી લે છે, તેને તાબે થાય છે અને રાજ કરતી સત્તાના વેગમાં ધસડાઇ જવાનો જેનો સ્વભાવ પડ્યો છે એવા જનસમાજ પર પોતાની અસર જમાવે છે. આવા અસ્થિર યુદ્ધિવાળા જનસમાજ પર આપણે ખરો આદર્શ-સત્ય વિચાર-દસાવવો, એ આપણી પ્રજા છે. આપણે તેનામાં દૃઢ નિશ્ચય, હિંમત અને જાતિ-અભિમાન જેવા સ્તુત્ય ગુણો પ્રકટાવવાના છે તથા આવા લોકો પોતાની કોમને શોભાવે એવા નિવડે તે માટે આપણે તેમને કેળવવાના છે. જેમ જેમ આપણા આદર્શની-આપણી લડતની-સમ્યાહ તેમના દિલમાં ઇસતી જશે તેમ તેમ તેઓમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે. આ સમ્યાહની છાપ બેસાડવી એજ આપણી ફરજ છે, એ ફરજ અદા કરવાનો સમય શોધવા જવાની કાંઇ જ જરૂર નથી. તેવો પ્રસંગ આપોઆપ આવી પહોંચશે અને આપણે કોસાટીએ ચઢવું પડશે. કેવી રીતે

તે જુઓ. અમુક હેતુસર એકઠા થયેલા જુદીજુદી માન્યતાવાળા મ જુસો, જ્યારે કાંઈ અગત્યના મુદ્દાપર ચર્ચા ચલાવતા ન હોય તેવામાં કાંઈ એક માણસ અગ્રજ્યુતાં જ કે હેતુપુરઃસર એકાદ એવો પ્રશ્ન કાઢે કે જેથી આ લોકોમાં પક્ષો પડે, સંઘમાં ભંગાણુ થાય. દાખલા તરીકે તે ઐહિક લાભની ખોટી આશાથી પ્રેરાઈ, આયર્ષાડના સ્વાતંત્ર્ય માટેનો દાવો પડતો મૂકી, ક્ષીટીશ સત્તાને માન્ય રાખવાનો પ્રશ્ન ઉઠાવે એમ માનો. (આવે સમે આયર્ષાડને સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય અપાવવાના યત્નમાં જોડાયેલા એવા આપણને અસ્થિર મનવાળા માણસોપર આપણે આદર્શ ઠસાવવાની તક મળે.) સ્વાભાવિક રીતે આ પ્રશ્નપર ધણી નજીવી તકરારો, ખોટા વિતંડાવાદ ચાલે. આથી જે મનુષ્ય આયર્ષાડને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળતી જોઈએ એવું માને છે, તે પેતાની આજીવન એક અજગ ટોળી જુએ, કારણકે આ ટોળીએ આયર્ષાડ માટે લડવું એ તેની ધરજ છે, છતાં તેનામાં આયર્ષાડના સંપૂર્ણ હકોનું અલ્પ સરીખું પણ ભાન નથી. પણ કાંઈ નહિ. પેલા આયર્ષાડને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળે એવું ઇચ્છનાર માણસને માલૂમ પડશે કે આ ટોળીના માણસોમાં આયર્ષાડના પુરા હકોનું ભાન નથી એટલું જ નહિ પરંતુ આયર્ષાડના હકોને ધોરે પહોંચાડવાનો દરદો પણ નથી. તેઓ હંમેશાં ગુચવણમાં રહે છે અને ધણે ભાગે સહેલાઈથી વશ થાય એવા હોય છે. આથી જ્યારે જૂદા જૂદા વિચારના માણસોનો સંઘ મળ્યો હોય અને તેમાં આયર્ષાડના સ્વાતંત્ર્યના સલાહને પડતો મૂકી, ક્ષીટીશ સત્તાને માન્ય રાખી જે કાંઈ ઐહિક લાભો મળે તે હટવાની નીચ દરખાસ્ત રજુ કરવામાં આવે, ત્યારે આયર્ષાડને સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય મળવું જોઈએ, એવું માનનાર પાસે પોતાના સિદ્ધાન્ત માટે સચોટ દલીલો હોવી જોઈએ, તેના રક્ષણાર્થે લડવાની તેનામાં તત્પરતા જોઈએ, તથા સામાની દોષયુક્ત દલીલો એકઠમ પારખી કાઢી તેનું ખંડન કરવાની તેનામાં શક્તિ હોવી જોઈએ આવી શક્તિથી જ્યારે તે સામાની દરખાસ્તને તુચ્છ, નાલાયક અને અધોગતિકારક પુરવાર કરશે કે તરત જ તેની આજીવન અનુયાયીઓ ઊભા થશે. તેનામાં માત્ર તૈયારી હોય એટલી જ ખાસ જરૂર છે. આમ કરવું કંઈ અશક્ય નથી, કારણ એક જ સજ્જથી ઘણી ચર્ચાઓ એકાએક પલટાઈ ગયેલી આપણે જોઈ છે-જાણી છે-તથા જે મનુષ્યમાં ઉત્સાહભર્યા અને ચોક્કસ વિચારો હોય છે, તે બધાના દિલમાં પોતાના વિચારોની ઉડી છાપ બેસાડે છે, જ્યારે બીજાઓ તો કેવળ નિરૂત્સાહી અને અનિશ્ચયી જણાય છે. આવો બનાવ પણ આપણે ઘણી વાર અનુભવ્યો છે-અનુભવ્યો છે. તમે પણ આવા એક માણસ બનો-તમે પણ તમારા વિચારો

ઉત્સાહભર્યા અને ચોક્કસ રાખો. ખુદ છાંદગીના સંજોગો તમને ક્યાં લઈ જશે તેની તમને ખબર નથી; ખુદ તમારે મોઢેં પણ તમારા આદર્શ સામે કદાચ વિરોધ દર્શાવવા આવે. આવે વખતે તમારે તમારું પોત પ્રકાશનું જોઈએ. તમે દૃઢ નિશ્ચયી બનો તથા ખોટો ટટો શિસાદ છોડો એ ખાસ જરૂરનું છે. પણ જ્યારે કોઈ તમારા પર ખાસ આક્ષેપ મૂકવા ઇચ્છે ત્યારે તમારે તેને જુડો પાડવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. આથી તો બી'કણ (કાયર) પુરૂષોમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી શકશો. આક્ષેપ મૂકવાની ટેવને રોગની જેમ લગ્ને અને મિત્ર તેમ જ દુશ્મન માટે તમારા વિચારો સ્પષ્ટ અને તૈયાર રાખો. જ્યારે અને જ્યાં અણુધારી રીતે ખોટો વિચાર ફેલાતો માનુષ પડે, ત્યારે ત્યાં એક બે સારાં (બોધ) વચનાથી તે ખોટા વિચારને નાબુદ કરે. તમારા મિત્રોને હિંમત આપી દૃઢ બનાવો. પેલા ખોટા વિચારને સ્વીકારવાનો ભય ખેડતાં તેમને અટકાવો. જો તમને એમ લાગે કે તમે તમારા વિરોધીઓની વચમાં છો (તમારી આજુબાજુ તમારા વિરોધીઓ છે) અને આ વિરોધીઓ તમને તેમના પક્ષમાં માની લઈ, તમારા સહકારની આશા કરતા લાગે, તો એકાદ (ચોંકાવે એવા) શબ્દથી તમે તેમના પડળ બેલી નાંખો-તમારા સહકારની ખોટી આશા રાખતાં અટકાવો. આથી તેઓ આકર્ષાશે, તથા તમારામાં કેટલું પાણી છે તે તેઓ કળી જશે અને તમારા આદર્શના રક્ષણ માટેની તમારી તત્પરતા જોઈ તમારા તરફ માન પ્રદર્શિત કરશે. બીજાઓ આપણે મટે-આપણા આદર્શ માટે-ખોટી અટકો બાંધતા હોય-આપણી પાસે ખોટી આશાઓ રાખતા હોય-તેવે સમયે, તમારે તમારી વૃત્તિ ચોક્કમે ચોક્કખી જાહેર કરી દેવી, પાંચી લડત ચાલે થા ન ચાલે. આમ આપણી વૃત્તિ જાહેર કરવી એટલે-આપણે ધ્વજ ઉંચે ફરકતો રાખ્યો કહેવાય-આપણી રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું રક્ષણ કર્યું કહેવાય.

(૮)

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે સર્વત્ર અને સદા કાળ તથા જનને જોખમે પણ સિદ્ધાંતનું પાલન કરવું જ જોઈએ. આપણી શીલસુશી જીવનમાં ન ઉતારીએ તો પછી તે શા કામની? પણ પોતાના જીવનમાં વીરને છાજે એવા ઉચ્ચ આશયો ધરાવનાર સામે કેટલા વિરોધ થાય છે, તેના માર્ગમાં કેટલા અંતરાયો ખડા થાય છે, એ આપણે વિચારીએ. તેના આદર્શને કેવળ ભ્રમ ગણી કાઢવામાં આવશે અને તેને લોકો શેષચેલ્લી, ચક્રમ કે મૂર્ખ કહેશે. આપણે કોઈ ઉંચા આશયો ધરાવીએ ત્યારે આવી જ રીતે લોકોની

ટીકાને પાત્ર થઈએ છીએ પણ આપણને મૂર્ખ ગણી કાઢનારા અને જાતે ડાહ્યા હોવાનો ડાળ કરનારા આપણા ટીકાકારો કોઈ ભ્રમમાં જ આ-
થડે છે કે કેમ અને તેથી જ આપણને મૂર્ખ ગણવા જેટલા ઉદ્ધત બને છે કે
કેમ તે વિચારવાથી ધાંધ હેતુ સરસી. આપણે કેટલાક દાખલા લઈએ. એક
માણસ (ટીકાકાર) આપણા જેવા આદર્શ ધારણ કરી ‘ મૂર્ખ ’ થવા માંગતો.
નથી તે આયર્લીઝ છોડવાની વાત કરે છે—હિમાયત કરે છે પણ જરા તમે
તમારા મનને પૂછો કે જે માણસો આયર્લીઝ છોડતી વખતે શાંત, ગંભીર
અને સ્પષ્ટ વાણીવાળા હોય છે તથા જેમના ચહેરા પર લાલી હોય છે, તેઓ થોડાં
વર્ષ પછી પાછા ફરે ત્યારે ખોખરા અવાજવાળા અને ફીકા પડી ગયેલા
માણસ પડે તો શું તેમની આશા સરળ થઈ કહેવાય ? તેઓ કહે છે “હા”,
પરંતુ તેમના અવાજ (ખોખરા) અને ચહેરા (ફીકા) પરથી તેઓ જુદા
પડે છે. હવે બીજાનો દાખલો લો. તે આયર્લીઝ છોડી જવાની વાત—હિમાયત
કરતો નથી, પણ તે અર્ધ જ (બધા આદર્શો—ખોખરા ભ્રમો—માં કુટાવાનું
છોડી દઈ) ભોગ વિલાસમાં રહેવા માગે છે તથા તમને કહે છે કે મૂર્ખ
ન બનો અને મારા જેવા થાઓ—આદર્શોને ઉંચા મૂકી, દડાવો લુટો. આ
માણસ તમારો માર્ગદર્શક થઈ શકે ? તેને અવકાશના સમયમાં કોઈ પણ
દિવસ સાચો આનંદ મળતો નથી—તેનો બધો વખત ધાંધલ-ધમાલ
અને ખોટા પછાડામાં જાય છે, એમ તમને માલુમ પડશે. તેનો આનંદ
માત્ર ઉપર ઉપરનો જ છે. તેના આનંદની કૃત્રિમ પીછોડી દૂર ખસી ગયેલી
જેશે ત્યારે તમને તેનું જીવન ગમગીન, ઉદાસ અને નિરૂત્સાહી જણાશે.
તે મોજશોખનો પૂજારી છે અને ઉચ્ચ યા નીચ સ્થિતિમાં તેને માત્ર ભાર
જ વહેવાનો છે (જીંદગી તેને મોજરૂપ લાગે છે.) ઉચ્ચ પદવી પર (સાર
સ્થિતિમાં) હોય ત્યારે તેના માણસને મોજશોખના વધુ માર્ગો જડે છે, તેને
વધુ અવકાશ મળે છે અને તે વધુ વિલાસી અને સ્વચ્છંદી બને છે. આવા
સ્વભાવના માણસોની જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક જ સરખી દશા હોય
છે. જીંદગી તેમને ભારરૂપ લાગે છે. તેમનામાં આનંદ, ઉત્સાહ, સ્ફુર્તિ કે
આશા હોતાં જ નથી. આવો માણસ અદેખાઈ કરવા લાયક ન હોવો
જોઈએ (નથી જ.) હવે ત્રીજાનો દાખલો લઈએ. તે તમારો ખભો ઠાકીને
કહે છે—“ ખરી વાત છે, આપણે આયર્લીઝ છોડીને પરદેશ જવાની કશી
જરૂર નથી, તેમ અર્ધ એશઆરામ ભોગવવાની—ઉડાઉ બનવાની પણ
જરૂર નથી. આપણે બિચારકુશળ થઈ જોઈએ, બધા ભ્રમો દૂર કરવા
જોઈએ તથા કેવળ સંભવિત વાતો કરવી ઘટે. કાલની કોને ખબર છે ?

આજની જ વાત વિચારોને.” પણ આપણા આ શ્રદ્ધાશીલ મિત્રમાં મિનો દૃષ્ટિને છાંટે સરખોયે નથી. તમારો આદર્શ ભવિષ્યમાં ણ્ણીભૂત થાય એમ હોવાથી (ભવિષ્યની શી ખાત્રી એમ કહી) તે તમારો આદર્શ બાળ્યએ મૂકે પરંતુ પોતે જ એવો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે (કરવાનું ધારે છે) કે જેનું સારા નરસાપણું-ખરા ખોટાપણું-વાજખીપણું કે ગેરવાજખીપણું ભવિષ્યમાં જ નક્કી થઈ શકે. સંજોગો તમને અનુકૂળ થશે નહિ એમ કહેતાં તે સહેજ પણ અચકાતો નથી, પરંતુ પોતાને તો અનુકૂળ થશે જ એવું તે માની લે છે. (આ મૂર્ખાઈ નહિ તો ખીજું શું ?) (આપણા આદર્શને ભ્રમ કહેવાની ઘૃષ્ટતાવાળા આપણા ટીકાકારો પણ ભ્રમમાં જ કુટાયા કરે છે, એ તો સ્પષ્ટ જ જણાય છે.) આપણે સંજોગો વિષે કાંઈ જ કહેતા નથી. આપણે તો કેવળ એટલો દાવો કરીએ છીએ કે અમારા જેવા જ સિદ્ધાંતોના ભૂત કાળમાં પ્રચાર થયો હતો-તે સિદ્ધાંતોથી જ અસહના લોકોનું જીવન ઘડાયું હતું અને એ જ (અમારા) સિદ્ધાંતો ભવિષ્યમાં સ્વીકારાશે-તેમને આધારે જ પ્રગતિ ભવિષ્ય ઘડાશે એવી અમારી શ્રદ્ધા છે. સંજોગો વિષે કોઈ કાંઈ કહી શકે નહિ. પેલો ‘વ્યવહારકુશળ’ માણસ તમારા સિદ્ધાંતોને લીધે તમને શેખચક્ષી કહે છે. તમારા સિદ્ધાંતો તેને તો કેવળ ભ્રમ લાગે છે, પણ તેના જેવા માણસોના માર્ગ કદીએ વાજખી (સત્ય) ક્યો હોય એવો એક પણ દાખલો ચાલુ સમયમાંથી કે ઇતિહાસમાં તે આપી શકતો નથી. હીક ત્યારે, આપણે તો બધા શેખચક્ષી છીએ ભણે. પણ જ્યારે કેટલાકનાં સ્વમાં કદંગ છે, ત્યારે ખીજનાં સ્વમાં તો તારલાથી ચમકતી અને મધુર સંગીતથી ગુણ ઉઠતી નંદનવનશી સુંદર ભૂમિનાં સ્વમાં છે. અર્થાત્ ખીજ કેટલાકના આદર્શ તો એવા છે કે તેથી જન્મત માત્રનું કષ્ટાણુ થાય, વિશ્વમાં ચિરસ્થાયી શાંતિ પ્રવર્તે છે અને જગ આખામાં સાચું સ્વા-તંત્ર્ય અને ભવ્ય બ્રાતૃભાવ પ્રકટે છે.

(૧૦)

આમ હવે આદર્શ સ્વીકારનારના માર્ગમાં અંતરાયો તો આવવાના જ. અતિ ઉત્સાહી, હિંમતવાન અને દૃઢ મનવાળા મનુષ્યોના ઉત્સાહ પણ કેટલીક વાર ભ્રમ થાય છે, માટે જેણે ઉત્સાહપૂર્વક માત્ર હમણાં જ નવીન પંથ ગ્રહણ કર્યો હોય તેણે ઉત્સાહભંગ થવાના પ્રસંગોથી ચેતતા રહેવું જોઈએ. આપણે મનુષ્ય છીએ અને તેથી પ્રત્યેક સાહસમાં મનુષ્ય માત્રના લક્ષણે લખેલા કેટલાક કડવા અનુભવો આપણને પણ આપણા કાર્યમાં

મળશે. તેથી લડતમાં ઉતરેલા એકેએક સૈનિકમાં મહાન મુશ્કેલીઓ અને નિરાશાજનક પ્રસંગોમાં પણ ટકવા જેટલી તાદાદ જોઈએ. એકેએક સુંદર વસ્તુ અને આશાના નિર્મળ કિરણને ઢાંકનારા કાળા ગાઢ ધૂમસની માફક ઉત્સાહભંગના પ્રસંગો એકદમ આવી પહોંચે છે. આવા ઉત્સાહભંગ થવાનાં ધણાં કારણો હોય:-જ્યારે કદી ન કંટાળે એવા મગજના અતિ શ્રમથી સાધારણ નયનું (નાનુક) શરીર ક્ષીણ થતું જાય, જ્યારે મહેનતનાં ધણાં વર્ષો દેખીતી રીતે નિષ્ણ નિવડ્યાં લાગે, જ્યારે બહાદુર, પ્રમાણિક અને ઉમદા માણસોની પોતાના પંથમાં અપેક્ષા રાખનારા એવા તમને તમારી સંગતમાં પોતાની લડતથી ખીલકુલ અજાત અને સંગતથી “ દારણુ દુઃખ ” દે એવા આરિત્ર્યહીન સોમતીઓ ભળેલા માલુમ પડે, જ્યારે તેમની અધમ, તુચ્છ અને દગાખોર ઇર્ષ્યાથી તમે નિર્મળ જનતા હો, જ્યારે સત્તુનું પણ ઉપર ઉપરથી ચોંકાવનારું લાગે અને સ્વતંત્રતાપ્રેમી પુરૂષો નિરાશ બની તટસ્થ રહેતા હોય, તથા આ બધામાં જાણે વધારે કરતા હોય તેમ કરડાકી કરવાની ટેવને ઉંચી વૃત્તિ માનનાર અને ચાલુ સમયનો ગમે તે રસ્તે પોતાના લાભાર્થે ઉપયોગ કરવાનો અડગ સિદ્ધાંત માની બેઠેલા તમારા આત્મસંતુષ્ટ વ્યવહારકુશળ મિત્રનો જ્યાં ત્યાં અવાજ સંભળાતો હોય, ત્યારે (ઉપરના બધા સંજોગોમાં) તમારા ઉત્સાહનો ભંગ થવાના પ્રસંગો આવે; આવાં અનેક કારણો તમારા ઉત્સાહને વિનાશકારી નિવડે. પણ આવા અનુભવો વચ્ચે પણ સ્વતંત્રતાના સૈનિકે તો ઊભા રહેવાનું (ટકવાનું) છે. હતાશ બની આદર્શને ઉંચો મૂકવો એ સ્વતંત્રતાના સાચા સૈનિકને ન પાલવે. અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે તેણે પોતાના આદર્શને વશદાર રહેવાનું છે. ઉત્સાહભંગ થવાના પ્રસંગો તો આવે, પણ જેમ તે પ્રસંગો આવે છે, તેમ તેવા પ્રસંગોમાં મુશ્કેલીઓને તરી જવાનો માર્ગ પણ જડી આવે છે, એ વાત લાંબી લડતથી કંટાળી જનારાઓએ ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કોઈ સ્થળે માત્ર એક બે જણ પોતાની લડત માટે વક્રાદસ્તીથી લડતા હોય ત્યારે આપણને તે લડત નિરર્થક (ઉપર ઉપરથી) લાગે. પણ જો આવા એક બે જણ પણ મક્કમપણે ઝુકે તો તેમની સંખ્યા જરૂર વધી જાય. ધણા અનુયાયીઓ તેમની પડખે ઊભા થઈ જાય. સત્યનો પ્રેમ ચેપી છે. જ્યારે તમારી પ્રગતિ અટકે ત્યારે ચાલુ સંજોગોનો વિચાર કરશો મા. પણ એક સમે સત્શીલ પુરૂષોએ પોતાના મક્કમપણાથી કેટલું પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેમાંનું હજી કેટલું ટકી રહ્યું છે અને આપણે હવે કેટલું પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેનો જ તમારે વિચાર કરવો અને એ જ યોગ્ય છે. તમારા પક્ષકારો (અનુયાયીઓ)

કદાચ શિથિલ થઈ જાય અને (લડતમાં) ઢીલ કરે, તો તમારે તો વધારે મક્કમ બનવું જોઈએ તથા તેમના તરફ તમારે પણ સહાનુભૂતિ દર્શાવવી જોઈએ. બહાદુરીથી મરી જવા કરતાં મને તેવા કટોકટીના પ્રસંગમાં પોતાના સિદ્ધાંતને વળગી રહી એકસરખું જીવન ગાળવું એ વધુ કઠણ છે. હવે વિચારવાળા ધણાએ માણસો અમુક ક્ષણે (તો) પોતાની બધી હિંમત એકઠી કરશે અને પોતાની લડતમાં પ્રાણ પણ આપશે. પરંતુ એવી ક્ષણો માટે ધડીએ ધડીએ, અગાઉની ચેતવણી વગર, તૈયાર થઈ રહેવું-દરેક મુશ્કેલીમાં અડગપણે આપણી લડત ચલાવવી એ આપણને ભારી થઈ પડે છે. આવા પ્રસંગોમાં લડતમાં ઉતરેલા સૈનિકો પાસે જે કંઈ ઉંચી આશાઓ-સખત માંગણીઓ કરવામાં આવે છે તે તથા એવા પ્રસંગોમાં પહોંચતી હેરાન-ગતિને લીધે, ધણા નિષ્વ્રજ નિવડે છે. આથી આપણે મનુષ્યોને એટલી ખાતરી કરાવવાની છે કે મરવામાં જેટલી વીરતા છે તેટલી જ (પોતાના સિદ્ધાંતને ચૂસ્તપણે વળગી રહી એકસરખી રીતે) જીવવામાં પણ છે. હા, પણ એ વાતમાં મન પરેવે છે જ કેણું ? આપણે આપણા જીવનમાં વીરને ઠાજે એવા ઉંચા આદર્શો ધારણ કરવા જોઈએ એવો તો કોઈ આગ્રહ કરતું જ નથી. પણ “આયર્લાંડ માટે તમારા પ્રાણની આહુતિ આપવાની તમારી પાસે કેણું માગણી કરે છે ? તમે તેને માટે જીવો એટલી જ તમારી પાસે માગણી થાય છે.” એવા સુંદર વાક્યથી ખરી શુન્યવણી ઊભી કરવામાં આવે છે. (કંઈ કરીએ છીએ, કંઈ કરીએ છીએ એવી ખોટી ઝંખના લોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે.) પણ “કંઈ કરીએ છીએ, કંઈ કરીએ છીએ” એવો ઉપરચોટીયો સંતોષ મળે એવું જીવન ગાળવું તે કંઈ ખરૂં જીવન નથી. જે ભોગજોગે આવી નીચ જીવનદૃષ્ટિનો દેશમાં પ્રચાર થાય તો તે સત્યાનાથ જ વળજે, દેશ નામરોટાથી ઉભરાશે, તેમના જીવનમાં કશી શકિત નહિ હોય તેમ જ મરવાની હિંમત નહિ હોય. દેશપર દુઃખનાં ઘેરાં વાદળ ચઢી જ આવશે. આ બધા સંજોગોમાં ઉત્સાહભંગ થવાનો પ્રસંગ આવે. આવે વખતે બેપરવાઈ અને દેશદ્રોહની વચ્ચે, નિરૂત્સાહી, નિષ્પ્રેમી મિત્રો અને જાગતા દુશ્મનો વચ્ચે, જુના સિદ્ધાંત આયર્લાંડને સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય અપાવવાના માટે લડનાર એવા તમને તમારા નબળા શરીર અને વિદ્યુત્ત મનને લીધે એમ લાગે કે તમે અરુણરૂપ કરી રહ્યા છો પણ જ્યાંસુધી તમારૂં લોહી ફરીથી ઉકળે નહિ, તમારામાં નવું જોમ આવે નહિ, તમારી કદરવા પ્રૌઢ-સતેજ થાય નહિ ત્યાંસુધી તમને એક વિચારથી આનંદ પ્રાપ્ત થશે અને તે વિચાર એ છે કે જે અવાજ આજથી હજાર વર્ષ પૂર્વે કોઈ

પર પોતાની અસર જમાવી શક્યો ન હતો તે જ અવાજ આજે પોતાની અસર જમાવી અજાય થયો છે અને હજારોમાં ઉત્સાહ પ્રેરી રહ્યો છે, જ્યારે પેલા 'વ્યવહારકુશળ' માણસનો અવાજ અત્યારે એક પણ ટાને પ્રહોયતો નથી.

(૧૨)

તો, અંતમાં આપણો શો નિર્ણય હોવો જોઈએ ? એ જ કે આપણે આપણા સિદ્ધાન્ત આચરણમાં મૂકવા. આપણે સામાન્ય રીતે આમ કરીએ કે તરત જ એક ઉંડા અર્થમાં આપણું સ્વાતંત્ર્ય-યુદ્ધ શરૂ થયું જ હશે, પણ વધુ અનુકૂળ સંજોગો, વધુ સુંદર તક મળે ત્યાંસુધી આપણે આપણી ૪૨-જમાં (સિદ્ધાન્તપાલનમાં) પ્રમાદ કરવો જોઈએ નહિ. જેમ લશ્કરની સામાન્ય હિલચાલોથી એક નિયમસર યુદ્ધ કરવાની જરૂર પડશે એ વાત જેટલી સંભવિત છે તેટલી જ સંભવિત વાત એ છે કે કદાચ આપણને અનાયાસે સ્વાતંત્ર્ય સર કરવાના માર્ગની તક મળી આવે. પણ પહેલાની આશામાં અ.પણે આપણી ખીજ ૪૨જ તરફ દુર્લક્ષ કરવું જોઈએ નહિ જેમ ખીજાં બધાં ક્ષેત્રોમાં તેમ રાજ્યદારી પ્રકરણમાં પણ આપણે કેટલીક રૂઢિઓથી મુક્ત નથી. આ રૂઢિઓ કેટલી બધી અદ્યોપયોગી, નિર્રથક છે તે હમણાં જ (થોડા વખતપર) નીચેના સંજોગોમાં સાબીત થયું હતું. થોડા વખત પહેલાં, ઇંગ્લાંડ પોતાના રાજ્યબંધારણ અને પોતાના હક્કો વિષેના (મોટા ભાગે નાના) વાદવિવાદના ઝગડામાં પડ્યું હતું; પરસત્તા સાથેની લડાઈ અને તેથી નિપજતી મુશ્કેલીઓ વિષે ચર્ચા તો ચાલી રહી હતી, તેવામાં એકાએક સ્થાનિક મજૂર પક્ષના ઝડપાને (Local Labour Dispute) લીધે, રાજ્યબંધારણ ઘડવાનો સવાલ અળગો મૂકી, તેમ જ પરસત્તાના હુમલાના ભય તરફ પણ બેપરવા બની, આખું ઇંગ્લાંડ ગાંડું બનીનેમહો-માંહે લડી પડવાની તૈયારીમાં હતું. તે વખતે આયલાંડને લગભગ સ્વતંત્રતા મેળવવાની તક મળી હતી. ઇંગ્લાંડ તે વખતે ભાગ્યે જ પોતાની જાતને બચાવી શક્યું હોત, ભાગ્યે જ આપણાપર કાબૂ રાખી શક્યું હોત, પરંતુ પોતાની જુની રૂઢિઓ (જુના વિચાર) પ્રમાણે વિચાર અને વર્તન કરવાથી આયલાંડ આખરે નિરાધાર બન્યું. આમાંથી આપણે એક સાર લેવાનો છે. આપણે ભવિષ્યમાં કેવો વિકાસ પામીશું તે કોઈ કહી શકે નહિ, પરંતુ આણુ સમય જ ખરો અગત્યનો સમય છે, એમ માની આપણે સદા સૈમર રહેવું જોઈએ. આ ક્ષણે જ આપણે આપણો ધીર-

(સુંદર) માર્ગ શોધી લેવાનો છે, અને તે માર્ગે જ આપણે આપણું આખું જીવન ઘડવાનું છે. જરૂર માત્ર એટલી જ છે કે દરેક માણસ પોતાના સિદ્ધાન્તને વફાદાર રહે, અને પોતાની જવાબદારી ખીજતા શરીર પર ઢાળી ન દે. જ્યારે આમ થશે ત્યારે જ આપણો યુગ (ઉત્સાહભંગ કરનારાં વર્ષોમાં નહિ પણ આશાવંતાં વર્ષોમાં ગણાશે) સુવર્ણયુગ ગણાશે. આપણે આપણી લડતમાં પરોવાયેલા હોઈએ, તે વખતે (માત્ર) પોતાનો સમય સાધનારાની નીચતાને લીધે કે શુના દગાથી આપણે નાદિમન થઈ જઈએ એ કેમ પાલવે ? આપણે તો શાંત અને સાવધ રહેવું જોઈએ. આ વખતે આપણે એ વાત પણ વિસ્મરવી ન જોઈએ કે કેટલાએક લોકો તો પ્રમાણિક હોતુઓ અને વાજગી શકેઓથી જ આપણામાં ભાત્યા નથી. આથી આપણી માન્યતા (સિદ્ધાન્ત) સુંદર અને સત્ય તેમજ સનાતન અર્થમાં વ્યવહારસિદ્ધ છે એમ આપણે સાબિત કરી આપવું જોઈએ. ત્યારમાટે જે લોકોના મનમાં આપણું સત્ય ઠસાવવું હોય અથવા ઠસાવવું યોગ્ય જણાય તેમને સમજવાશે-આકર્ષાશે (તેમની સાથે મસજન ચત્રાવાશે) અને મન-બેદ બને તેટલો ઘટાડાશે. આમ થશે ત્યારે જ લોકને ખાતરી થશે કે જે મનુષ્ય ઉંચા આદર્શને અડગપણે વળગી રહે છે તે “ તકનો લાભ લેનાર વ્યવહારકુશળ ” માણસ કરતાં ઘણી કડંબુ વસ્તુ સાધ્ય કરી શકશે; ત્યારે જ તેમને સમજાશે કે જેનાં તેમને સ્વપ્નાં સરખાંચે આવ્યાં ન હતાં, એથીયે વિશેષ સાધ્ય થઈ શકે એમ છે. તેમને પોતાના ધ્યેયની ઝાંખી થશે અને તે સાથે જ તેમનામાં અડગ ઉત્સાહ, પોતાની લડતનો સ્પષ્ટ વિચાર અને દૃઢ નિશ્ચય જન્મ પામશે. જન્મભૂમિનો (આયર્લેન્ડનો) પુનરુદ્ધાર એ એક સ્વપ્નું નહિ રહે, પરંતુ આપણું જીવન-આપણું ભાવિ ઘડનાર એક સત્ય વસ્તુ બાસશે. એકેએક અંતઃકરણમાં આપણા આદર્શની ચીનગારી પ્રકટશે. (નવચેતન આવશે.) આયર્લેન્ડ સ્વાતંત્ર્યના છેલ્લા સુદમાં ઉતરશે, ફ્રેંચમંદ નિવડશે અને ઈનીયાની પ્રજાઓમાં ફરીથી પોતાનું યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે.

પ્રકરણ ૭ સું.

વફાદારી.

કેઈ પણ માણસ માટે એમ કહેવાય કે તે તેની લડતને પૂર્ણ વફાદાર છે એ જ તેની ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ પ્રશંસા છે. આપણા ઇતિહાસમાં ઠોણાં

કરતાં આપણને માલુમ પડે છે કે આફ્રીકા ભોકામાં આયર્લીશને વક્ષાદાર રહેવાનો મહાન સહયુક્ત હતો. ત્યારે આયર્લીશના દ્રોહી કોણ ? અને તેના સાચા સેવકો કોણ ? એ (પ્રશ્ન) સ્પષ્ટપણે સમજવાનો આ જ સમય છે. જ્યારે એક બેવકુલ સરકારે તેના તરફની આપણી માનની લાગણીને વક્ષાદારી માની આપણા વીરપુરુષોને (પણ) રાજદ્રોહી કહી કલંકિત કરવાને પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે આપણે પણ તેમને “આપણા દેશના વિશ્વાસઘાતી” કહી જવાબ વાળવો અને તેમના અભિપ્રાયને હસી કાઢવો એ સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ એક વાર આ હેતુ સિદ્ધ થયો કે તરત જ આપણે ફરીથી આપણા અસલ વૃત્તિ અંગીકાર કરવી જોઈતી હતી અને આયર્લીશના અડગ નિશ્ચય સાચા સેવકો મહાન પ્રાયન, યશસ્વી શેન, બ્રાદર ઓ'વનરો અને અનન્ય ટોલ તથા મીશલ અને ડેવીસની પદ્ધતિ અનુસાર લખવું યોગ્ય હતું. તેઓએ એક છેલ્લે પાટલે બેસનાર હતા, તેઓ કોઈને નમતું આપતા ન હતા, પણ પ્રમાણિકતા, શાંતિ અને માનની વૃત્તિથી તેઓ પોતાનું કાર્ય ધપાવ્યે જતા હતા. આપણો હેતુ સિદ્ધ થયા બાદ આપણે પણ શાંતિ અને નમ્રતાથી લખવું યોગ્ય (છે) હતું. મનુષ્ય જ્યારે એક ઘર કરી બેઠેલા અનિષ્ટ સામે ઝૂકે છે, ત્યારે આપણે તેને ‘જીવનના શિકાર બનેલા’ સત્ય તરફની તેની ‘વક્ષાદારી માટે પૂજા’ લીએ, (પણ) જે માણસ બગવો કરવાના હેતુથી જ ઝૂકે હોય છે, તેવા હુલ્લડખોરને (કાંઈ) આપણે માન આપતા નથી. (સત્યને વક્ષાદાર રહેનાર જ પૂજ્ય છે.) આ વાત આપણે બરાબર યાદ રાખવી જોઈએ, નહિતો સૈકાએને પ્રયત્ન આપણે સ્વાતંત્ર્ય સર કર્યું હશે તોપણ એકેએક બદમાશ અને દેશદ્રોહી આપણી સ્વતંત્રતાની સામે થશે અને શત્રુને ફરીથી દેશમાં ઘુસાડવાનું કાવતું રચશે. વક્ષાદારી એ ઉત્તમ પ્રકૃતિના ઉત્તમ પુરુષનો એક ઉત્તમ સહયુક્ત છે. આયર્લીશમાં આ સમજનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેને (Maligned) કલંકિત કરવામાં આવ્યો છે. વક્ષાદારી એ એકેએક યુગના આપણા વીરપુરુષોને સુખ્ય સહયુક્ત હતો. એ વાત યાદ રાખી આપણે વક્ષાદારીના ગુણની અસલ ઉત્તમતા ફરીથી સ્થાપવી જોઈએ-સ્થાપવાનો પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ. વક્ષાદારીને આટલો બધો ઉત્તમ ગુણ લેખીએ-વક્ષાદારીને એ દૃષ્ટિબિંદુથી વિચારીએ, -ત્યારે આપણે કેટલાક બારીક પ્રશ્નો-સંજોગો-જેને લીધે આપણે ઘણી વાર પાછા પડ્યા છીએ, ગુંચવાયા છીએ, તેવા પ્રશ્નો-નો ઉકેલ કરવાની તક મળશે. અમે લેવા કે:-

- (૧) જે સરકાર આપણા હક્કોનો ઇન્કાર કરે છે, તેના જ તંત્રને ઉપયોગ કરી આપણા હક્કોનો ઇકરાર કરવો (એ યોગ્ય છે શું?)
- (૨) સર્વ સંજોગોમાં આપણે અનુરૂપતા જાળવી શકીએ છીએ કે કેમ? એ જાણે સવાલ.
- (૩) એક બાબુ, કોઇ પણ સિદ્ધાંત વગર રાજપ્રકરણમાં સાહસ કરી ઝંપલાવનાર વ્યક્તિ તરફ આપણું વલણ કેવું હોવું જોઇએ?
- (૪) બીજી બાબુ, પ્રમાણિક, પરંતુ ગમે તે પ્રકારે સમાધાની ચાહનાર —અધૂરા યજ્ઞો આદરનાર વ્યક્તિ તરફ કેવું વલણ હોવું જોઇએ? વિગેરે વિગેરે.

“વશદારી” શબ્દમાં આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. (સાચી વશદારી-ના વિચાર કરતી વખતે ઉપલા પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવો જ જોઇએ.)

આપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જે મનુષ્ય સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉલટે છે, તે માણસ સ્વતંત્રતા માટે મરનાર માણસથી ખિલકુલ ભિન્ન નથી. વખત બદલાય તેમ તે પોતાની વૃત્તિ બદલતો નથી. સર્વ સંજોગોમાં તે (પોતાની હડતને) વશદાર રહે છે, (અને તેથી) તેનાપર સર્વને અલૌકિક પ્રેમ થાય છે, (કારણકે) જ્યારે અજ્ઞાનના જમાનામાં તેને જંગલી, કૂર અને હુણ્ડખોર કહી બાંડવામાં આવતો હતો, ત્યારે પણ તે પોતાના આદર્શને વશદાર હતો, હળુથે છે અને અંતસૂધી તે પોતાની વશદારી છોડશે નહિ. (ટોનમાં આવી વશદારી હતી, માટે) ટોન એ આયર્લેન્ડનો સાચો વશદાર સેવક છે અને સારે ખોટે માર્ગે શત્રુને સહાય કરનાર એકેએક માણસ આધારીય પ્રજાનો દ્રોહી છે.

(૨)

જ્યારે તમે આ સવાલ (વશદારીના)ને મુખ્ય સિદ્ધાંતો (first principles) અનુસાર તપાસવાનો આગ્રહ કરો છો, ત્યારે તમારા સમય-સાધક શત્રુને પોતાની નિર્બળતાનું બાન થાય છે, અને સર્વ સંજોગોમાં તમે અનુરૂપતા જાળવી શકો કે કેમ તે માટે તે એકદમ ચંકા કરે છે. તમારામાં અનુરૂપતા નથી એવી તે દલીલ કરે છે ત્યારે હવે અમુક વિષયમાં દલીલની માત્ર દલીલ તરીકે કેટલી ઉપયોગિતા છે, તે આપણે પ્રથમથી સમજી શકીશું જોઇએ. કેટલાક સત્તાનો સમુદાય મુખ્યત્વે ઉપયોગી તો છે, પણ તેની ઉપયોગિતા કાંઇ જે બાબતપર આપણે ચાલાકીથી ચર્ચા કરી શકીએ એવી બાબતો ઉભી કરવામાં નથી સમાઇ; ત્યારે તેની ઉપયોગિતા શું બીજી છે?

આમાં જો બધા સૂત્રોના આવા સમુદાયમાં એક એવું સૂત્ર હોય કે જે બાકીના બધા સૂત્રોને વધુ પવિત્ર કરે, મનુષ્ય હૃદયમાં એક અન્ય ન્યોત પ્રકટાવે, આપણામાં ઉત્સાહ, પવિત્રતા અને શક્તિ પ્રેરે તથા આપણા મનને એક એવા કેન્દ્રસ્થળે લઈ જાય કે જ્યાંથી આપણને બધી વસ્તુ સત્ય અને યોગ્ય સ્થળે મળી પડે, તો જ તે સમુદાયની ઉપયોગિતા પુરવાર થાય. આવા સૂત્રના પાલનથી મનુષ્યમાં શંકા હૃદયવતી નથી પરંતુ તે શ્રદ્ધાશીલ અને છે. આવા કોઈ અનુપમ સૂત્રનું પાલન કરતાં પહેલાં મનુષ્ય નિઃસાહ અને અનિશ્ચયીપણામાં આમતેમ કાંઈ મારતો હોય છે, બધી શીલસુશીઓના સ્વાદ આપતો હોય છે (અગર એકનો પણ નહિ) અને આખરે ઉડી નિરાશામાં ગરકાવ થતો હોય છે. આવી દશામાં તે પોતાના આત્માની ખરી ખાતરી સમજતો નથી અને પોતાના હૃદયરોગને મટાડવા ઔષધિની શોધ કરી કરે છે. આખરે તેના મનપર એક મહાન જ્વલંત પ્રકાશ ફરી વળે છે, તેનું જીવન સ્થિર અને છે અને મજબૂતી પ્રેરણાથી તે પોતાની તાકાત બાળી જાય છે (તથા આપોઆપ સન્માર્ગે ચલે છે) એ જ ખરી ચીજ છે. આપણા બધામાં સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું યુક્ત બળ તો છે, પરંતુ આપણા દોષરૂપી વાદળથી તે ઢંકાઈ રહ્યું છે. સાચી જીવનદૃષ્ટિ એ વાદળને વિખેરી નાંખે છે અને આપણા સ્વપ્ન આદર્શ)ને સ્પષ્ટ, ચમત્કારિક અને ઉત્સાહક બનાવે છે. જેની દૃષ્ટિ આવી થઈ છે, તેને દલીલોથી ફેડી શકાય નહિ. તેની વિરૂદ્ધ કરવામાં આવતી દલીલોને તે તિરસ્કારી કાઢે છે, એમ નથી; એથી ઉલટું તે આવી દલીલોનો (પોતાના બચાવમાં) સારો અને સચોટ ઉપયોગ કરે છે. તેના ઉંડા અંતઃકરણમાં એક એવી અલૌકિક વસ્તુ જગૃત થઈ છે કે માત્ર તર્કબાજ માણસ તે કંઈપણ પણ શકે નહિ. આ અલૌકિક વસ્તુ જ તે મનુષ્યના જીવનના પરિવર્તનના કારણરૂપ છે. તે શંકાશીલ હતો, ખંચકાતો હતો અને નિષ્ણ જિવડતો હતો, પણ હવે તેનામાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ છે, યુદ્ધમાં ઉતર્યો છે અને વિજયી નિવડ્યો છે. આ માણસને માત્ર સિદ્ધાંતવાદી ક્ષેત્રો તો તમે તેની ખરી અગત્ય સમજી શકતા નથી. સિદ્ધાંતવાદી અસુક સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે, અને જગતને તેમાં બદલવા માંગે છે; પરંતુ શીલસુશને પોતાનો જીવનમાર્ગ આચરણમાં ચૂકવાતો છે. તેનો આત્મા એવા વેગથી ઝમ્મી રહ્યો છે કે ગમે તેટલા સિદ્ધાંતોએ એ વેગને રોકી શકે નહિ. તેના મનમાં વસ્તુનું ઉંડું રહસ્ય સમજવાની તર્કશક્તિ છે, તેના લોહીમાં અલૌકિક નવચેતન વહે છે, અને આમાં જ તેની કીર્તિ છે. પોતાના સિદ્ધાંતોમાં અંતર્યામી પેલો (Unbeliever) શ્રદ્ધારહિત સિદ્ધાંતવાદી પોતાની શુદ્ધ

અહરે મારી જાય ત્યાંસુધી વાદવિવાદ કર્યા કરશે. (પશુ) એક માણસ અધિઆપદ્યથી અમુક મત યોજી કાઢે અને તેપર બાહોશીથી ચર્ચા ચલાવે, પણ એકદમ બદલાઈ જઈ, એટલી જ ચાલાકીથી અસલ મતની વિરુદ્ધ ચર્ચા કરવા મંડી પડે, એ વાત પેલો નાસ્તિક લક્ષમાં લેતાં ચૂકે છે. આપણે (યે) બીજા બાળુ વડતાઓને નીમી વાદવિવાદ નથી કર્યા ? ધણાયે કર્યા છે. એવા વાદવિવાદ કરવાની પદ્ધતિ કેવળ તર્ક-શક્તિ (Dialectic) છે-મનની યુક્તિ છે. એથી ઉલટું શીલસુશી, એ તો જીવનનો સોમરસ છે અર્થાત્ આત્માને હવે મારે ચઢવા પ્રેરી શકે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેના દિલમાં એક અલૌકિક જ્યોત પ્રકટી છે, તથા જે અનેક શંકાકુશંકાને ઈગીટીને દહ નિશ્ચય-થી પોતાની લડતને વશદાર બન્યો છે, તે સિદ્ધાંતવાદી નથી. એવાને સિદ્ધાંતવાદી કહેવો એ તેની ખરેખરા અગત્ય તરફ દુર્લેક્ષ કરવા બરાબર છે. વાદવિવાદ કરવાની શક્તિથી આપણી જીવનદષ્ટિ (શીલસુશી) વાજબી ન દેરે. પરંતુ જે તે (શીલસુશી)ને લીધે મનુષ્યમાં એક એવો ગુણ જન્મ પામે કે જેથી તેને પોતાની જીંદગીનું સાચું રહસ્ય સમજાય, તેના અંતઃકરણમાં હિસાબ પ્રેરાય, અને તેનો સ્વભાવ ઉદ્ધાસપૂર્ણ, સુંદર, મુશીલ અને સાહસિક થાય, તો જ તે શીલસુશી વાજબી દેરે.

(૩)

હવે આપણે પેલો અનુરૂપતાનો જાહેરો સવાલ હાથ ધરીએ. “હીક, તમે અગ્રેજી તાજને માન્ય કરતા નથી, ત્યારે તેના સિક્કા અને સ્ટામ્પ્સ કેમ વાપરો છો ? તમે વેસ્ટમીનસ્ટરની પ્રતિનિધિસભા કમુલ રાખતા નથી, ત્યારે વેસ્ટમીનસ્ટરમાં કાયદાથી સ્થપાયેલી કાઉન્ટી કાઉન્સિલો કેમ માન્ય રાખો છો ? સ્થાનિક સરકારની યંત્ર સામગ્રીનો કેમ ઉપયોગ કરો છો ? વિગેરે વિગેરે સવાલો ઉઠ્યા જ કરે છે. એનો અર્થ એટલો જ થાય છે કે આપણી અનુરૂપતા માટે કેટલાકને શંકા છે. આ દલીલો-પ્રશ્નો કેવળ પરિચિત છે અને તેમનો ઉત્તર પણ સરળ છે. આજની ક્ષણે આયર્લેન્ડમાં બંદુકની ગર્જનાઓ તો નથી થતી, છતાં આયર્લેન્ડ યુદ્ધમાં ઉતર્યું જ છે. આપણે સ્વતંત્રતા પાછી મેળવવા માટે લડીએ છીએ. આ સ્વાતંત્ર્યના યુદ્ધને અંગે ઉભી થયેલી કેટલીક મુશ્કેલીઓને લીધે (જ) શત્રુને રહેજ મંદ પડવું પડ્યું હતું અને સ્થાનિક સરકારની ઉપર વર્ણવેલી બધી જગ્યાઓ (નાહુટકે) આપણને આપવી પડી હતી. જેમ એક યુદ્ધમાં મેળવેલા સ્થાનોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમ આ જગ્યાઓનો પણ આપણે આપણા દેશને હિત કરવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ-આપણા દેશને કેળવવા, મજબૂત

કરવા અને શત્રુની માલગીરીનું છેક છેલ્લું થાણું પણ જીતી શકે એટલો તૈયાર કરવા માટે જ આપણે એ જગ્યાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આ ચોખ્ખું છે. રણભૂમિ પર જો કોઈ સેનાપતિ શત્રુનું સ્થળ જીતે અને પોતાની છેવટની રક્તે માટે તે સ્થળને ઉપયોગમાં લે તો સાચે જ તેમાં તેનું માન છે. એમાં લડાઈની પ્રગતિનું ચિહ્ન છે અને તે ચિહ્નથી દૂર જોવા ખેડેલા લોકો લડાઈ કેવી રીતે ચાલે છે અને આખરે કોણ જીતશે તેની અટકળ કરી શકે છે. (આથી કિલ્લું) જો માત્ર એવી ખબર પણ આવે કે સૈનિકે શત્રુઓના તંબુઓમાં ગયા છે, અને તેની સત્તા માન્ય કરી, તેના પક્ષમાં ભળી ગયા છે, તો રણક્ષેત્ર બદલ ઘણો ઉદ્ઘોષ-ઉત્પાત થાય. હા-અને આ વાત ખરી મુદ્દાની છે. શત્રુ આપણને કોઈ સ્થળ આપે અને આપણે તે સ્થળ સ્વીકારીએ તેમાં આપણી નિવાળખી ગણાય નહિ. આયલાંડને એ થકી લાભ મળે કે ગેરલાભ થાઓ, પરંતુ એટલું તો સત્ય જ છે કે જે મનુષ્ય શત્રુનો વાવટો સ્વીકારે છે અને તે માટે પોતાનો પક્ષ-અદર્શ છોડી દે છે, તે મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યથી તરસ્કારપાત્ર બને છે. (શત્રુનાં સ્થળ જીતીને તેને આપણે કામે લગાડવાં એ જુદું અને આપણે આપણો આદર્શ જતો કરી-આપણો પક્ષ છોડી શત્રુ જે કાંઈ આપે તે સ્વીકારવું એ વાત જુદી છે.) પણ જો કેઈ એમ વાધો ઉઠાવે કે આયલાંડ પર સ્થાનિક રાજ-વહીવટ ચલાવનારામાંના ઘણામાં આવી ચોકખી સમજ નથી, (બાકી તમે કહો છો તે ખરું છે) તો તેની શંકા વાસ્તવિક છે, તેનો સવાલ પાળખી છે. આ બધા વાંધાઓ સામે હું એટલું જ જણાવીશ કે સ્થાનિક સરકાર ચોકખી રીતે લોકના હાથમાં છે અને ભવિષ્યમાં એક મહાન ધ્યેય પર પહોંચાડે એવા કોઈ તાત્કાલિક લાભ માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. સ્થાનિક સરકારનો આવો ઉપયોગ થાય છે એ વાત જોઓ જાણુના નથી તેઓ દેશના સામાન્ય વિકસ માટે તથા તેની જુની સત્તા પ્રતી સ્થાપવા માટે અજાણના જ ચત્તે આદરી રહ્યા છે, જ્યારે જોઓ આ વાત જાણે છે, તેનાં ગંભીર પરિણામ સમજે છે, તેઓ દેશનો વિકાસ વધારવા માટે સ્થાનિક સરકારની એકેએક પદ્ધતિમાં દાખલ થાય છે-જેવી કે વેસ્ટમીનસ્ટરની કાઉન્સિલો વિગેરે. હવે જ્યારે પરદેશી સત્તાને માલુમ પડે છે કે આમ લોકોને આપવામાં આવેલાં સ્થાનોનું પ્રજાનો ગુસ્સો દબાયો તો નથી, પણ કિલ્લા માં આજુઓ મેળવવા માટે પ્રજા તેમનો ઉપયોગ કરવા ચાહે છે, ત્યારે તે પ્રજાની-સત્તા-લોકની સત્તા-અર્થાત્ સ્થાનિક સરકારને જુદાનાં જુદાં અને નિષ્ફળ શક્તિ ધારણ કરવાને જબરદસ્તી કરે છે. આવી ક્ષણે પેલા (પોતાની

લડતને અંગે શત્રુ પાસેથી મળેલા-જીતામલા-થાણાંઓ, પેતાના સ્વદેશના રક્ષણાર્થે જ કામે લગાડાય એવું બાબુનારાં). માણસો પેતાનો અતિમ ઉદ્દેશ-દેશની ખીલવણી કરવાનો જાહેર કરે છે. હાલમાં એ જ પ્રકારની લડત ચાલી રહી છે. (આપણે શત્રુનાં થાણાંઓ સર કરવા માંગીએ છીએ તથા તેમનો આપણા વિકાસાર્થે ઉપયોગ કરવા માંગીએ છીએ.) કેટલીક વખત શત્રુ આપણી હિંમતચાલને જમીનદોસ્ત કરવા મથે છે. વળી કેટલેક સ્થળે લડત ધણી ઉત્સાહથી ચાલે છે. આપણા જ વખતમાં જમીન માટે એકસંધી (Land Leagues) સ્થપાઇ, જમીન માટે લડાઇઓ (Land Wars) થઇ, સ્વરાજ્ય માટે લડત ચાલી અને આઘરીશ વિદ્યાપીઠ માટે પણ ઝઘડા ચાલ્યા. પરિણામે જમીનને લગતા કાયદા (Land Acts) સ્થાનિક સરકારના કાયદા (Local Government Acts), યુનિવર્સિટીને લગતા કાયદા (University Acts) વિગેરે સ્થપાયા, તથા યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમમાં આપણી માતૃભાષાને અતિ ઉચ્ચ સ્થાન-અભિમાન લઇ શકાય એટલું ઉચ્ચ સ્થાન-આપવામાં આવ્યું. જે કોઇ સ્થળ મળે-શત્રુનું જે કોઇ થાણું જીતાય-એ આગળ વધવાનું પગથીયું જ છે-એનાથી આપણા દેશનો વિકાસ થઇ શકે. શત્રુનાં જેટલાં થાણાં હાથ કરાય એટલાં હાથ કરી શત્રુને પાછો હઠાવવો જ જોઇએ-આપણે આ ઉદ્દેશથી સ્થાનિક સ્વતંત્રતાની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેથી આપણું એ પગલું વાજમી જ ગણાય. આમાં થાણાંઓનો ઉપયોગ કરી, આયર્લાન્ડમાં પ્રીથી સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર સ્થાપવાના પ્રયત્ન કરનારને કહેવું કે સ્થાનિક સરકારની બધી ચંત્રસામગ્રી પરસત્તાના સાચા પૂજારીને સાંપી દો-તેનો ઉપયોગ કરવામાં તમે તમારી લડતમાં અનુરૂપતા જાળવી શકતા નથી એ કેવળ મૂર્ખાઈ છે. આથી આપણી વૃત્તિ માટે-આપણી અનુરૂપતાની શંકા કરનારને છેવટે એક જ જવાબ છે, કે “અમે તો શત્રુની ખાઇઓ ધસડી જઇએ છીએ” —અર્થાત્ શત્રુ કનેથી સ્થાનિક થાણાંઓ-વેસ્ટમીસ્ટરની કાઉન્સિલો-વિગેરે જીતી લઇને અમે શત્રુને હઠાવવા માંગીએ છીએ. આથી કાંઇ અમે શત્રુને લેશ માત્ર પણ સહકાર ચાલતા નથી-અમારે તો સ્વતંત્રતા સર કરવી છે-તેથી પરતંત્રતાનાં સ્થળો જીતીને અમે શત્રુને હરાવવાની-ડગમગાવવાની-તાકાત મેળવી રહ્યા છીએ-અમારો માર્ગ અનુરૂપ જ છે.

(૪)

આપણી અનુરૂપતા માટેનો ખોટો ખ્યાલ દૂર કરતાં કરતાં આપણે આમાન્ય મનુષ્યની નજર બહારની એક ખીજ વાતની પણ ચોખવટ કરી

લેવી જોઈએ. જે આપણે હેતુ એક અસરકારક સ્વાતંત્ર્યસૈન્ય સ્થપવાનો હોય, તો તો આપણે માત્ર જે માણસોને પોતાના ધ્યેયનું-પોતાની લડતનું સંપૂર્ણ માન હોય, જેઓ તેને સંપૂર્ણ વક્ષાદાર રહેવા તૈયાર હોય તથા પોતાના પક્ષનું માન વધે એવી રીતે હમેશ લડવા તત્પર હોય તે જ માણસોને આપણુ સૈન્યમાં નોંધવા જોઈએ. આની અગત્ય એક ઉદાહરણ લેવાથી સ્પષ્ટ થશે. જ્યાંસુધી મનુષ્યસ્વભાવ આવો ને આવો જ રહેશે ત્યાંસુધી દરેક હિલચાલમાં એક એવા પ્રકારનો રાજનીતિકુશળ સાહસિક પુરૂષ જોડાશે કે જેનો (વખત જોઈને એક તરફની પોતાની વક્ષાદારી છોડી દઈને, બીજા પક્ષની વક્ષાદારી જાહેર કરવી) હમેશાં નમતાં ત્રાજવામાં બેસી જવા સિવાય બીજો સિદ્ધાંત હોતો જ નથી, અને આ ઉદ્દેશ બર આણુવા માટે તે વારાફરતી ગમે તે પક્ષનો આશ્રય લેશે અને પછી તેને બેવશ નિવડશે. પરિણામે એને બધા ઓળખી જાય છે. કિંતુ જે પ્રમાણિક મનુષ્ય પ્રથમ વિરૂદ્ધ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે અને ચોક્કસ તપાસ બાદ સત્ય આદર્શને સ્વીકારે છે, તે માણસ પેલા સમયસાધક સાહસિક રાજનીતિકુશળ તદ્દન ભિન્ન છે. જે હિલચાલમાં આવો સિદ્ધાંતરહિત સાહસિક માણસ જોડાય અને અગ્ર સત્તા ભોગવે તે હિલચાલનું ભુંડું જ માનવું. આવા માણસોને ઘણી બારી (અગત્યની) હિલચાલોમાં જોડવામાં આવે છે, એ જાણી આપણને આશ્ચર્ય થાય, પરંતુ આનું કારણ એ જ છે કે એકેએક હિલચાલની પહેલ કરનારાઓમાં જનસમાજને (લોકોને) એકદમ પોતાના પક્ષમાં ધસડી લાવવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા હોય છે. આમાં તેમનો એક જ હેતુ હોય છે, અર્થાત્ પોતાના પક્ષની સંખ્યા વધારવી, કારણકે આમ કરીને તેઓ જે માણસો હજીસુધી તેમના પક્ષમાં બળ્યા નથી, તેમને પોતાના અનુયાયીઓની સંખ્યાથી ચોંકાવી નાંખી, અસર કરવાની આશા રાખે છે. આવો સુખાભિલાષી સાહસિક માણસ આપણી હિલચાલમાં જોડાવાથી આપણા વધતા જતા બળને ફટકો લાગશે એ વાત તરફ આપણે દુર્લક્ષ કરીએ છીએ; તે માણસ મળતાવડો અને ઉપરથી સાચો જણાય છે, તેને આપણે અનુભવી તરીકે આવકાર આપીએ છીએ અને આપણા પક્ષનું બળ વધારવાની ચિંતામાં આપણે એવા માણસને આપણા પક્ષમાં લેવાને તથા તેને અગ્ર સત્તા આપવાને સહેજ પણ અચકાતા નથી. પરંતુ આવા સ્વાર્થી સાહસિકોની સંગત તેમની સાથેના વિરોધ કરતાં વધુ હાનિકારક છે, એ આપણે લક્ષમાં રાખવું જોઈએ, તથા જનસમાજ (ઉદાહરણ રૂપ એક વક્ષાદારી માણસ જેના પર આપણે વિશ્વાસ બેસાડવા માગીએ છીએ તે)

ચૂપકીદીથી આપણો તાક્ષીરો જોયા કરે છે, અને આપણા સિદ્ધાન્તોથી આકર્ષાઈ આપણી પરીક્ષા કરવા માટે છેક તજીક આવે છે, એ વાત પણ આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. બન્ને તેને (જનસમાજ અગર પેલો રાહદારી માણસ) બીજી કશીયે બબર ન હોય પણ તે પેલા સિદ્ધાન્તરહિત સ્વાર્થીને ઝોળાયે છે અને જ્યારે તેવાને આપણા પક્ષમાં બજેલો જુએ છે, ત્યારે તે વાદવિવાદ કરવાની તસ્દી લેતો નથી, પરંતુ તે આપણાથી દૂર રહે છે. “ સોખત તેવી અસર ” “ અને તમારો સાથી બનાવો અને હું તમારી કિંમત આંકીશ ” એ સૂત્રોનો પ્રચાર જનસમાજમાં આપણે ધારીએ છીએ એથી વિશેષ પ્રમાણમાં થયેલો છે. આપણે સ્વતંત્રતા માટે લડીએ, છીએ, કોઈ ઐહિક લાભ કે સુખ્યેન માટે લડતા નથી. ‘ દરેક મનુષ્યે સ્વતંત્ર બનવું જોઈએ. ’ આવી તેની ઉંડી ઉંડી લાગણીમાંથી તેને પ્રેરણા થાય છે. એ પ્રેરણા આપણને આપણા ઉંડા અંતઃકરણમાંથી થઈ છે. આપણે સ્વાતંત્ર્ય સગ કરવા માટે ઝૂઝવું એ આપણી કુદરતી ધરજ છે અને તેથી જ આપણે લડીએ છીએ. આવા પવિત્ર યુદ્ધમાં અધમ સ્વાર્થ તાકનારાઓને આપણા સાથીઓ કરીએ તો તે વિચિત્ર-અણુઘટનું ગણાય. આપણે બધાએ સંપૂર્ણ વફાદારી બતાવવી જોઈએ, અને શરૂઆતમાં ઓછી સંખ્યામાં હોઈએ તેથી ડરવું જોઈએ નહિ. એક વફાદાર (કિત્સાહી) નાની સરખી ટોળી પણ મોટા કલાંકિત (અપયશકારક) સૈન્ય કરતાં વધુ અસર કરે છે. (એ તદ્દન શત્રુ વાત છે.) તે દુકડીની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધશે અને આખરે તે એક અજગ્ય સૈન્ય ઉત્પન્ન કરવામાં કારણીભૂત થશે.

(૫)

(આપણી લડતમાં) આપણી અનુરૂપતાને ઉપરના સુંદર અર્થમાં સમજવાથી, સ્વાર્થી સાહસકો તરફ આપણું કેવું વલણ હોવું જોઈએ—આપણે તેમને આપણા પક્ષમાં ધુસાડવા ન જોઈએ—એ વાતનો જેમ નિર્ણય થઈ જાય છે, તેમ પ્રમાણિક પરંતુ આછી શ્રદ્ધાવાળા, અધકચરા માણસો તરફ પણ આપણે કેવું વલણ રાખવું જોઈએ તેનો પણ નિશ્ચય થઈ જાય છે. આવો અર્ધશ્રદ્ધાળુ માણસ કહે છે કે ‘ ઈંગ્લાંડ સાથેનો સંબંધ તોડવો શક્ય નથી. ’ પોતે બીજો માર્ગ સૂચવે છે, જેવો કે સ્વરાજ્ય નહિ તો ગ્રેટબ્રિટનની પાર્લામેન્ટ કે પછી જે કંઈ મળે તે લેવું. જનસમાજને આવી સૂચના સહેજ વાજબી લાગે છે, તે સૂચના સહેજસાજ લોકને ગળે ઉતરે છે, અને આપણે ખીટીય સાથેનો સંબંધ તોડવાનું અશક્ય માની

ઉપલે ધોરણે એકત્ર થઇએ છીએ. આખરે એક સંધ જામે થાય છે, (પણુ તેનું) પરિણામ શું આરે છે ?

(૧) સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાને આહવાર (માનનારા) લોકો, (૨) થોડી ધણી સ્વતંત્રતા આપણને આખરે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાને માગે લઇ જશે એવું માનનારા લોકો, (૩) તથા આખરે થોડી ધણી સ્વતંત્રતા મળે તો પણ સંતોષ માનનારા લોકો-એમ ત્રણ જુદા જુદા આદર્શવાળા લોકો આ સંધમાં જોડાય છે અને સંધ થોડા દિવસમાં નિષ્ફળ નિવડે છે. (આ સંધમાંના) ધણા દુરદેશી-દુરદર્શી વિચારવાળા-મનુષ્યને લાગે છે કે પોતાના અંતિમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે જે કંઈ પગલું લેવાય, તે તેની વિશાળ દૃષ્ટિને તથા તેના અંતિમ ધ્યેયને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. એકેએક તાત્કાલિક (અમુક ક્ષણ માટે કરવામાં આવતાં) કામોમાં તેનો સિદ્ધાંત વારંવાર અમલમાં મુકવો જોઈએ એમ તે માને છે. આવી ક્ષણે તે પોતાના સિદ્ધાંત (જે બીજાને અસ્વીકાર્ય છે પણ તેને મન તો કાયદા સમાન છે)ને વક્ષાદાર રહેવું ને ચૂસ્તપણે વળગી રહેવું, એવી પોતાની શરજ માને છે. પણ આવા સંધમાં બજેલા સાથીઓના તેનાથી બિન્ન વિચાર હોવાથી, તેઓ તેના સિદ્ધાંતને વક્ષાદાર રહેવા બંધાતા નથી. તેમને મન તે સિદ્ધાંત કાયદા સમાન નથી. આવો મતભેદ એ જ આ સંધની મુશ્કેલીનું મૂળ છે. અમુક સામાન્ય હેતુ માટે કામ કરી રહેલા મિત્રોને લાગે છે કે આ (દુરદર્શી માણસના સિદ્ધાંતનું પાલન કરવાનો) એક નવો વિવાદ વિષય જામે થયો. એકદમ વાદવિવાદ શરૂ થાય છે અને લાગણીઓ પેદા થાય છે અને પરિણામે ક્રોધયુક્ત શબ્દો, પરસ્પર દોષારોપ, ખરાબ લાગણી અને આખરે સંધનો ભંગ થાય છે. આવા અધૂરાં પ્રમાણોપર યોગ્યએલો સંધ ધાર્યા કામ સિદ્ધ કરી શકતો નથી; અને જે પ્રમાણિક માણસો તેમાં જોડાયા છે, તેમનામાં પરસ્પર શંકાની લાગણી પેદા કરે છે; વ્યવહારની દૃષ્ટિએ આ પરિણામ સાદું નથી. આમાંથી આપણે એક (અનુમાન) ધોરણ લેવાનું છે. જે મનુષ્યોને પોતાની સંપૂર્ણ માંગણીઓનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય તેમણે પોતાની યોજનાઓ ઘડવામાં સાવધાનતા તથા દૃઢ નિશ્ચય જાળવવાં અને પોતાપોતાની યોજનાઓ અનુસાર તેઓએ વર્ત્યાં જવું. પણ જ્યારે આમ થાય છે-અર્થાત્ અથવા પ્રમાણિક માણસો પોતાપોતાની (જુદી જુદી) માન્યતાઓ અનુસાર વર્ત્યાં જાય-ત્યારે બીજા બાજુથી આપણે એક દીલગીર અવાજ સાંભળીએ છીએ “જુઓ, પાછું ભંગાણ પકડ્યું! એ તો આપણા આધરીશ ભાઈઓને! તેઓ કદી પણ એકસંધ થવાના જ નથી.” આવા આવા નિરાશાજનક

ઉદ્ગારો આપણે સાંભળીએ છીએ. પરંતુ એવા નિરાશાવાદી-સહેલાઈથી નિરાશ થઈ જનાર-લોકોના બોલવાથી આપણા કર્તવ્યમાંથી આપણે પાછા ફરશું નહિ. પુરેપુરા એકમત-સંમત-ન થઈ શકે એવા પ્રમાણિક મતભેદ-વાળા માણસો વચ્ચે પણ સ્વતંત્ર સહકાર સંભવે છે, એ હમેશાં યાદ રાખવું. એક જ મતની સાંકળથી બધાને બાંધી રાખીને એક સંઘ ઊભો કરવા જતાં જે ભંગાણુ પડે છે, તેને બદલે પ્રમાણિક મતભેદવાળા માણસોના સ્વતંત્ર સહકાર ધાર્યું કામ આપશે. પણ ખાસ કરીને, આપણાથી ભિન્ન પંથ સ્વીકારનાર આપણા જેટલા જ ઉત્સાહી અને પ્રમાણિક મનુષ્યપર, તેના પંથ ખરાબ હોવાનો આરોપ મૂકવો એ અણુધટતું છે. આપણને તેનાથી મતભેદ છે, તેટલા જ માટે તેના હેતુઓપર-તેના પંથપર-શંકા લાવવી એ વૃત્તિનો કડી પણ બચાવ થઈ શકે નહિ. ધણી વારું તે આપણા જેટલો જ સાચો ઉત્સાહી હોય છે, તેણે વધુ લાંબી અને મોટી સેવા કરી છે, પરંતુ બીજાથી એકત્ર થવાની ઉત્કંઠામાં તે પોતાની વૃત્તિને સ્હેજ ઢીલી પાડે છે. (પોતે કેટલુંક નમતું આપે છે). આપણે આવી વૃત્તિ સ્વીકારી શકતા નથી; પણ તેથી તેનો પંથ ખરાબ છે, એવો આરોપ મૂકવો એ તો ઘેર અન્યાય છે-અને તે સદા દુઃખકારી જ નિવડે. તીવ્ર મતભેદ દૂર કરવા જતાં આપણે ધણી વાર માંહોમાંહે લઢાઈ મળગાવી મૂડીએ છીએ, એ વાત આપણે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. માંહોમાંહે લડવા કરતાં આપણા બધાંના સામાન્ય શત્રુ જોડે લડવું વધારે અગત્યનું છે. આપણે આપણા સેનામુખીઓને પરદેશી રાજકર્તા, પરદેશી રાજ્યધારણુ કે પાર્લામેન્ટના શુલાભ બનવા દેવા ન જોઈએ. આપણે આપણા કર્તવ્યની મહત્તા ભૂલવી ન પાલવે. ધારો કે એક મહાન ઇમારત રચવામાં શીશ્પીબેદરકાર બને, કાંઈ ભૂલ કરે અને તેને સુધારવાની વાત કિસ્મતપર છોડે; (તો) આતું પરિણામ એ જ આવે કે આખી ઇમારત વાંકી વળે (નમી જાય-ગગડી જાય) અને બારે સંનિપાત થાય. (આપણી મહાન લડતમાં પણ તેમ જ છે.) આપણે આપણા પંથને નિર્ભયપણે કાળજીપૂર્વક વફાદાર રહેવું જોઈએ. જ્યારે જુદા જુદા પંથના જુદા જુદા સિદ્ધાંતો એક અનુરૂપ સિદ્ધાંતમાં મળી જશે ત્યારે દેશ આખાપર નવીન જ્યોત ફરી વળશે અને ફરીથી અસલનું જન્મ-ચૈતન્ય-જન્મ પામશે. અધમો પોતાની અધમતા છોડશે, બીર (કાયર)માં પ્રશંસનીય હિંમત આવશે અને નિર્ભય લોકોનાં કૃત્યો વાજબી ઠરશે, દેશ જાગશે, મુક્ત મુક્ત થશે અને શત્રુ-મેળવણી.

(૬)

‘વક્ષાદારી’ને જે દૃષ્ટિબિંદુથી આપણે આગલા ફકરાઓમાં જોઈ ગયા, તે દૃષ્ટિબિંદુ ખરેખર સુંદર છે. આપણી લડતના નિશાનરૂપ ઝુંડાપર આપણે તેથી વક્ષાદારીના મુદ્રાક્ષેષ લખીને આખા જગતને યુક્તિ અવાજે તે જાહેર કરીએ (કરીયું). વક્ષાદારીના એવો (ઉપરના ફકરાઓમાં જે દૃષ્ટિબિંદુથી જોયો તેવો) વિચાર અવિકારી, આપણને શોભા આપે તેવો અને ભયના ખ્યાલથી રહિત તથા અનુરૂપ છે. આજના આપણા ઉત્સાહના પૂરમાં, ચોક્કસપણે અને સાવધાનતાથી આપણે વક્ષાદારી વિષેના જે ઉદ્દગાર ઠાઠીયું તે જેવા ને તેવા અચળ (અક્ષત) રહેશે. (કદાચ) આપણને તાત્કાલિક હાર ખમી આવતી કાલે કેદીના પાંજરામાં ઊભા રહેવાનો પ્રસંગ આવશે (આવે) તો-પણ આપણા શબ્દો જેવા ને તેવા જ રહેશે, અને જે આપણે સ્વતંત્રતાની આ લડતમાં ભવ્ય જીત મેળવીયું તો તો આપણી વક્ષાદારી નિર્મળ સૂર્યની પેઠે પ્રકાશતી હશે! એની સુંદરતામાં જરા પણ ફેર પડ્યો નહિ હોય કે નહિ તેનામાં જરાયે વિકાર થયો હોય! હાલમાં તે આપણને રાજ્યપંધારણ ઘડવામાં મદદરૂપ બનશે, તથા રાજ, પ્રમુખો અને સિદ્ધાંતવાદીઓથી કંટાળી ગયેલી દુનિયાની પ્રજાઓ માટે નવી નીતિ સૂચવવાને શક્તિમાન બનાવશે. આવી ક્ષણે દેશમાં ઝગઝગત નવીન પ્રકાશથી સ્ફેજસાજ અંગયેક્ષો છતાં જુની (પોતાની) શંકાઓને લીધે ભયભીત રહેનાર અસ્થિર મનવાળો મનુષ્ય દલીલ કરે છે, “એ તો બહું થયું, આપણે માણસ છીએ, શીરસ્તાઓ નથી.” ખરેખર, આપણે શીરસ્તાઓ (મહાત્માઓ) નથી અને આપણી માનુષી નબળાઈ, આપણા ભૂતભરેલા વિચારો અને કોઈ વખતના તાત્કાલિક જુરસાને લીધે આપણામાંના અતિશ્રદ્ધાવાળા પુરૂષો પણ મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે. પણ સિદ્ધાંત અને વર્તન-વિચાર અને આચાર, એ બંનેમાં જે માણસ ડગમગતો હોય તો પછી તેને કયી વસ્તુ બચાવી શકશે? તેની ઉન્નતિ શાથી થઈ શકે? તેવો માણસ તદ્દન નિરાધાર, શરમને પાત્ર અને હતાશ જ થવાનો! આપણે આપણા જીવનમાં જે મહાન સિદ્ધાંતો આપણી દૃષ્ટિ સમક્ષ મૂકીએ છીએ તે કંઈ એવા અભિમાનથી નહિ કે આપણામાં એ બધાને સ્ફેલાઈથી પાગવાનું ગુપ્ત બળ રહેલું છે, પરંતુ આપણે એટલું જ કહીએ છીએ કે એ બધા સિદ્ધાંતોને દૂર મૂકી અમે જીવી શકીએ નહિ. અમારી સોનામાં અચળ શ્રદ્ધા છે. (આ હકીકત પેલા અસ્થિર મનવાળા મનુષ્યે જાણવી જોઈએ.) સત્યની એ અચલ પ્રતિજ્ઞા છે. અમારે અમારે કંઈ

કોઇ ઉંચા આદર્શવાળો (શ્રદ્ધાવાળો) માણસ અવનતિના ખાડામાં જઇ પડે છે, ત્યારે તેનામાં કોઇ એક અચૂક સિદ્ધાંત હોય છે, તે તેને માર્ગ દર્શાવે છે. વળી અચાત પ્રદેશો જીતવાને તેને ઉત્તેજિત કરે એવો સિદ્ધાંત તેના હૃદયમાં જગૃત હોય છે. એલેક્ઝાન્ડરને પણ દુનિયાને જે પ્રકારે જીતવાનું સ્વપ્ન પણ નહિ આવ્યું હોય, તે પ્રકારે જગત્ જીતવાને તે પ્રેરાય છે. મનુષ્યમાં રહેલી એવી અડગ શ્રદ્ધા અને તેના પોતાના જીવનના આદર્શની ઉત્તમતા જ માણસને ખરેખરી શોભા અપાવનાર છે. જે અધમમાં અધમ પુરૂષ પણ વફાદાર હોય અને સારી સેવા આપે તો તે પણ ઉચ્ચ પુરૂષની કક્ષામાં આવે છે. (ત્યારે) માટે આપણે અધૂરી હિંમત અને અધૂરી શ્રદ્ધાવાળા પ્રમાણિક માણસ તેમ જ સ્વાર્થને તાકનાર-પામર-સમયસાધક સ્વાર્થ સાહસિકોના માર્ગ કોરે મૂકી, દેવ અને સાચા મનુષ્યોને શોભાવે એવી વફાદારીમાં આપણી જીવનમુક્તિ, માર્ગસિદ્ધિ માની લેવી જોઇએ.

પ્રકરણ ૮ મું.

સ્ત્રીઓને.

એકે પૂછ્યું—“કેમ ભાઈ! તમે પ્રજાને સ્વતંત્ર કરવાની લડતમાં નથી જોડાતા?” અને બીજાએ કહ્યું:—“ભાઈ હું તો પરણ્યો છું એટલે લડાઈમાં નહિ આવી શકું.”

અને સદાયે સ્ત્રીપર દોષ ઢોળી નાંખી આપણે સંતોષ માનીએ છીએ, પરંતુ અમુક મનુષ્ય ખુદ પોને જ ખાસ કરીને પોતાનાં સુખસગવડ સ્થાય છે અને છાનોમાનો એકાંતમાં સુખસેવન કરવામાં—બીડી, મધપાન વિગેરેના વ્યસન કરવામાં—રચ્યો પચ્યો રહે છે અને હમેશા એવા હાજરજવાબી (હું તો પરણ્યો છું વિ.) બહાનાંઓ કાઢે છે, એ વાત આપણે કદી ધ્યાનપર લેતા નથી. હવે, આપણું ખરૂં મનુષ્યત્વ શેમાં સમાયેલું છે એ પ્રશ્નનો વિચાર કરીશું; પરંતુ “ભાઈ, હું તો પરણ્યો છું” એવું સ્હેલું બહાનું કાઢી પોતાની અગત્યની દરજ્જો ત્યાગ કરનાર નીચ પુરૂષ તરફ અમે આંખ આડા કાન કરીએ છીએ એવી કોઈએ શંકા કરવાની નથી.

(૧)

ત્યારે કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય સ્ત્રીમતિનો અભ્યાસ કરવાના હેતુથી તેમનામાં ભળે છે, ત્યારે સ્ત્રીઓ એકમેકને ઇસારા કરીને પૂછીને આવો

મનુષ્ય પોતાને માટે કેવો અભિપ્રાય દર્શાવે છે, એ જાણવામાં આનંદથી ઉત્સુક અને (છે) એ વાત માનવાયોગ્ય છે; પરંતુ જ્યારે કોઈ વિચિત્ર માણસ માની લે કે હું શ્રીજીતિનું રહસ્ય સમજી ગયો છું અને એવી માન્યતાથી શ્રીજીલિના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે ખરી રમુજ આવે છે. હું આ લેખમાં શ્રીજીતિનું રહસ્ય જાણવાની પ્રતિસ્પર્ધા શોધ કરવા માંગતો નથી. પરંતુ આપણે કદાચ આ સુંદર શ્રીજીતિને આનંદ વિલાસને બદલે કાંઈ ગંભીર વાતો વિચારવાને જગૃત કરી શકીએ, એમ માફ માનવું છે, તેથી હું શ્રીઓને કાંઈક કહીશ. તેમની સમક્ષ આપણે માત્ર એક જ સાદી વાત મુકવાની છે કે મનુષ્ય માત્ર શ્રી સાથે કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધથી જોડાયેલો તો હોવાનો, સ્વાય તો પુત્ર તરીકે, ભાઈ તરીકે કે પતિ તરીકે. હવે જો ભવિષ્યમાં આપણે એક યુદ્ધ ખેડવું જ પડશે એમ આપણે માનતા હોઈએ તો આપણે આજની જ ક્ષણે કેટલીક બાબતોની ચોખ્ખવટ કરવી જોઈએ. ભવિષ્ય માટે શ્રી કેવી તૈયારી કરે છે? પુરૂષ, શ્રી સાથેના પોતાનો ગાઢ સંબંધ કેવી રીતે જાળવશે? શું શ્રી તેને દૈર્ઘ્યિગ્ન આપી તેના કર્તવ્યમાંથી વિમુખ કરશે, કે પોતે વીરાંગનાઓ બની તેનામાં વધુ ઉત્સાહ રેડશે? યુદ્ધમાં એક સાથીને બદલે પુરૂષને શ્રી કેવળ ભોજરૂપ બનશે કે પછી યુદ્ધનો પ્રસંગ તે બ્રહેના સ્નેહબંધને વધુ દૃઢ બનાવશે અને તેમનામાં જીવન જેવી અલૌકિક વસ્તુનું ઉંડું જ્ઞાન જગૃત કરશે? (આ સર્વ બાબતોની આપણે ચોખ્ખવટ કરીશું તો જ આપણે આપણી ભવિષ્ય માટેની લડતની તૈયારી કરી શકીશું.)

(૨)

હું એક આછરીશ વીરાંગનાના ચારિત્ર્યલેખનપર થોડોક સમય રોકીશ, જેથી આ યુગની શ્રીઓને એક આદર્શ મળી શકે. હું આ વિષયમાં બહુ ઊંડો ઉતરીશ નહિ, પરંતુ માત્ર મુખ્ય મુદ્દાઓપર વિવેચન કરીશ. દાખલા તરીકે હાલમાં શ્રીઓની જગૃતિને પરિણામે તેઓ સમાજમાં પોતાનું સ્થાન નક્કી કરવાના પ્રયત્નમાં પોતાનું મન પરોવી રહી છે અને “ધી ડોલ્સ હાઉસ” માં દર્શાવવામાં આવેલી નમુનારૂપ શ્રીની સ્થિતિએ પહોંચવા તથા માન અને ગૌરવભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાની હિલચાલ કરી રહી છે. આમ પોતાના સ્વમાન અને ગૌરવ માટેની લડતની પહેલ કરનારી શ્રીઓને અમે અભિનંદન આપીએ છીએ, પરંતુ “ધી ડોલ્સ હાઉસ” માંની આદર્શ શ્રી બનાવવાની જવાબદારી પુરૂષને શીર છે. શ્રીઓ તો જો બનશે તો જ કદાચ તે સંબંધી પ્રયત્ન કરવા બહાર આવશે. બધી જવાબદારી પુરૂષને શીર જ

છે, એવું માનવાનું સ્ત્રીઓ બૂલ નહિ કરે, એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ. (આપણે ઉપર જોઇ ગયા કે અમુક માણસ અધરી ધરને અદા કરવાને બદલે પોતાનાં મુખસગવડ સાધવાનું વધુ પસંદ કરે છે), પોતાને “ થોડા શ્રમયદ્વી સાધ્ય ” એવી ઉચ્ચ સ્થિતિ ઉપર લઇ જાય એવા સુંદર જીવન-માર્ગને બદલે મોહક અલંકારો, મોંઘા ખાત્ર પદાર્થો અને નાટક તમાસાને વધુ ચાહનારી સ્ત્રીને તે પુરૂષ પોતાની જીવનસખી માને છે. વિશેષમાં આવે પુરૂષ ધરનો રાજા નથી (તેનું ધરમાં બહુ ચલાણ નથી), બદલે, ઘણે ભાગે ધરમાં તે ગુલામની દશા ભોગવે છે અને વળી જીવનમાં કેટલીક રૂઢિઓ પાળવાની હોય છે. સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચેની ઉચ્ચ સમ્યક્તા-જેને લીધે સ્ત્રીમાં પ્રેમાળ લાગણીઓની સાથે સ્વાવલંબનનો સદ્ગુણ જન્મ પામે છે, તથા મનુષ્યના બળની સાથે સાથે તેનામાં મનોહર નમ્રતા આવે છે તેને બદલે આપણે સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચે ખોટા વિવેક જોઇએ છીએ; (આથી) સ્ત્રીઓને ખોટી દુલાવવા કુલાવવામાં આવે છે તથા જાણે તે એક નિર્રર્થક રમકડા જેવી વસ્તુ હોય એવી વર્તણૂક તેના તરફ ચલાવવામાં આવે છે. વળી પુરૂષ ભૂમિને બારણ એક કાયર પુરૂષ બને છે; ઉચ્ચ સમ્યક્તા અને ઉચ્ચ મૈત્રી એકમેકપર આધાર રાખે છે, પણ આપણે તો સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચેના ખોટા વિવેકભર્યા સંબંધ સ્વીકારીએ છીએ. તેથી સ્ત્રીના ગૌરવને તેમજ પુરૂષના વીરત્વને ઘોઠો પહોંચ્યો છે. આપણે પુરૂષોએ તો ઉંચું પુરૂષત્વ ધડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. આપણે આપણા બાહ્ય સંજોગોપર આપણી નમ્રતાના દોષ દોળી શકીએ નહિ અને સ્ત્રી પણ પોતાનું સ્ત્રીપણું કેળવવા માટે તેટલી જ જવાબદાર છે મતાધિકાર પ્રાપ્ત કરવા કરતાં તો પોતાની સ્ત્રીઓ-એ પોતાની બહેનોને ઉત્સાહી, સ્વાશ્રયી અને ગમે તે સંકટ સામે ટકવાને શક્તિમાન બનાવવી એ દૂરજ વધુ અગત્યની છે, એ વાત સ્ત્રીઓએ ધ્યાન-પર લેવી જોઇએ. જ્યારે સ્ત્રી આ પ્રકારની કેળવણી પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે સમ-સ્ત વિશ્વની પ્રજામાંનો કોઇ પણ માણસ સ્ત્રીશક્તિ પુરૂષ સાથેની સમા-નતા અને ઉચ્ચ પદની માટેની લાયકાતની ના પાડી શકશે નહિ.

(૩)

અવિધ્યના યુદ્ધ માટે હાલમાં પ્રાસ્તાવિક યુદ્ધ થયું છે જ. સ્ત્રીએ પણ આ વાત જાણી લેવાની છે. તેમણે પણ એમાં ભાગ લેવાનો છે. જાંદગીમાં કેટલાક એવા માઠા (વિચિત્ર) પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે કે પુરૂષને સ્વાધ્ય તો કોઇ નામેશીભર્યો સિદ્ધાંત ગ્રહણ કરવાની જરૂર પડે છે અગર પોતાનું પુરૂષત્વ

કમુલાવવા માટે યુદ્ધમાં ઉતરવું પડે છે. આવા પ્રસંગોમાં સ્ત્રીને માટે બે જ માર્ગો ખુલા છે. એક તો તેણે પોતાના સ્વામીને યુદ્ધમાં હિતસાહિત કરવો કે એક તો તેના હાથ હેઠા પાડવા. સ્ત્રી આ હકીકત ધ્યાનમાં લેશે કે તરત જ તેને પોતાની ડરજ અદા કરવાની તક નબદીક આવી લાગી જણાશે. સત્ય પંથમાં પળતી વખતે પુરુષ ઘણી વાર ડગમગતો હોય છે. આ વખતે જો સ્ત્રી પુરુષ કરતાં વિશેષ ઉચ્ચ હોય તો તેણી પુરુષને પોતાના જેટલી ઉચ્ચ સ્થિતિએ આણે છે. આથી ઉલટું જો સ્ત્રી પુરુષ કરતાં અધમ હોય તો તેણી પુરુષને અધોગતિએ પહોંચાડે છે. જ્યારે બન્નેમાં સરખો ઉત્સાહ અને સરખી ઉત્તમતા હોય ત્યારે આ સંસાર ભગ્ય બને છે, સર્વ શક્તિમાન ધર્મચરના સત્ય અને સુંદર શાશ્વતપણાની આપણને ખાત્રી થાય છે, તથા ત્યારમાદ આપણને આવા સ્ત્રીપુરુષના ચમત્કારિક જીવનની ઉત્પત્તિ તથા તેના ભવિષ્યની જાંખી થાય છે. સ્ત્રી અને પુરુષ એકબીજાના અંગભૂત છે, તેમના છુટા પડવાથી બેમાંથી કોઈને જીંદગીના સંદર્ભ કે મહત્તાનું પુરેપુરું ભાન નહીં થાય એ વાત પ્રમાણિકતાથી સ્ત્રીપુરુષે લક્ષમાં રાખવી જોઈએ અને કદાચ આ જ ક્ષણે નહિ, પરંતુ પોતાના ખુશામતીઆને બળે રાજ્ય ચલાવી રહેલી હાલની તુચ્છ રાજસત્તા સામે તેમને ઝડપવું પડે એ વાત પણ તેમણે જાણવી જોઈએ. આપણા કમનસીબે (હાલમાં) આપણાપર આવી સત્તા છે, અને ઘણા તે સત્તાને ‘હા જ હા’ કરવાની ટેવને લીધે મોજ-શોખમાં ભળે છે. તેઓ ખુશામત કરી જાહોજલાલીમાં રહેવાનું ચાહે છે. પરંતુ સાચા મર્દ બની મુશ્કેલીઓ વધાવી લેવાનું તેમને ગમતું નથી. તેમનો આત્મા ગુલામનો આત્મા છે. જો આપણે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તૈયાર થવું હોય તો આવી ખુશામત સામે થવું એ આપણી ડરજ છે. જો આપણે પ્રગ્નને ગુલામગીરીની બેડીમાંથી છોડવવી હોય તો આપણે મનુષ્ય માત્રની ‘હા, જ હા’ ભણવાની અધમ કુટેવ ઉન્મૂળ કરી નાંખવી જોઈએ. આ જ આપણને ભવિષ્યના યુદ્ધ માટે કેળવશે. જો સ્ત્રીઓ આ વાતને પોતાના હૃદયમાં ઉતારશે તો તેઓ પણ પુરુષ જેટલું જ (ના જેટલે જ અંશે) તિરસ્કાર સાથે સુખ સગવડ ભોગવવા કરતાં સ્વમાન જાળવવા માટે એકાંત સેવવાનું બહેતર ગણશે. આથી, જેમને હાથ સ્ત્રીઓને કેળવવાનું કામ છે એવા માણસોને આપણે એટલું જ વિનંતીયું કે સ્ત્રીઓને તેઓ એવી કેળવણી આપે કે જેથી તેઓ ખુશામતીઆ-‘હા, જ હા’ ભણનારા-પુરુષને ધીક્ષરતા તથા તેની મોજશોખો-જે પેલા પુરુષો સર્વસ્વ ગણાય છે તે-તરફ તિરસ્કાર-કંટાળો જાહેર કરતાં શીખે.

(૪)

હવે, હું આયલીડની વીર સ્ત્રીઓ તરફ વિવેચન કરીશ. જ્યારે મુસ્કેલીઓથી ગભરાઈએ અને આપણી જાતને કે ખીજાઓને અમુક સાડસમાં ફેલત આપવાની જરૂર જણાય છે, ત્યારે આપણે તેવી જ મુસ્કેલીઓમાં જે વીરો અને વીરાંગનાઓએ બહાદુરીથી પોતાની લડત ચલાવી પ્રતેદ મેળવી તથા આપણે માટે પોતાની સાદ્દઓ તથા વશાદારી (લડત તરફની) વારસામાં મુકી ગયા છે, તેમનાં ઉદાહરણો (સ્વાભાવિક રીતે) લઈએ છીએ. આપણા વીર પુરૂષો આટલા ઓછા સુપ્રસિદ્ધ છે, એ આપણે માટે શરમની વાત છે, આપણી વીરાંગનાઓને કોઈ ખીલકુલ જાણતું નથી, એથી તો આપણે વધુ ગેરત પામવાની છે. જ્યારે કોઈ એક વીર કે વીરાંગનાના ગુણગાન કરવા માગીએ છીએ, ત્યારે આપણે યોગ્ય પસંદગી કરતા નથી. જ્યારે આપણે કોઈ જલસામાં કોઈ એક વ્યક્તિને કરણ સ્વરે “પ્રિયા છે દૂર દૂર પરદેશ” એવું ગાતા સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણી લાગણીઓ ઉશ્કેરાઈ જાય છે. સ્વદેશાભિમાનને પ્રતિકૂળ એવો કવિતાનો શોખ આપણને આપણા જીવનમાં હોય છે, તે શોખને લીધે આપણને હતાશ થયેલા પ્રેમીપર દયા આવે છે. ખુદ આપણા તરફ એકેએક માણસ અને એકેએક વસ્તુ તરફ દિલસોજી કૃતપન્ન થાય છે અને એ શોખ આપણા ચિત્તમાં ક્ષોભ પેદા કરી આપણા સ્નાયુઓને દીલા કરે છે. આ પ્રકારનો ચિત્તક્ષોભ આપણને શકિતહીન બનાવે છે. આવા સંનિતેગીમાં આપણું લોહી ઉત્સાહ અને ચેતનથી વહેતું નથી, આપણું જીવન કામુખ રહેતું નથી, તથા આપણા પંથને વળગી રહીને પુરેપુરી લડત ચલાવવા જેટલા આપણે દૃઢ નિશ્ચયી બનતા નથી. માટે જે પ્રજાએ જુદી જુદી રંગભૂમિઓપર “સરાહ કુરાન”-Sarah Kuran-ના કરણ. પ્રેમાલાપો સાંભળ્યા છે, તેણે હવે મી. ટોનની વીરપત્ની (ના ચારિત્ર્યલેખન) તરફ નજર નાખવી જોઈએ. ટોનની વીરપત્ની ‘સરાહ કુરાન’ કરતા વધુ સુંદર અને વધુ વીરતાભરેલી આદર્શ સ્ત્રી છે. (હતી)

(૫)

જ્યારે આપણે સ્ત્રીજાતિના ખાસ ગુણોનો વિચાર કરીએ છીએ. ત્યારે આપણને લાગે છે કે આકર્ષક વિનય, સાલસપણું, દિલસોજી અને ક્રોમળતા એ સ્ત્રીના વિશિષ્ટ ગુણો છે, અને જ્યારે આપણે કોઈ સ્ત્રીમાં આ ગુણો પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલા જોઈએ તથા તે ઉપરાંત ધૈર્ય, સહિષ્ણુતા, હિંમત

અને સાહસ જેવા પુરૂષના વિશિષ્ટ ગુણો તેનામાં જોઈએ છીએ ત્યારે તે સ્ત્રી વીરાંગના લેખાય છે. આવી જ એક વીરાંગના મી. ટોનની પત્ની હતી. આપણે નિઃશંકપણે તેનાં ગુણગાન કરી શકીએ, કારણકે તેની એકેએક રસ્તે કસોટી થયેલી અને તે દરેક પ્રસંગે કાંઈ અજબ રીતે વફાદાર નિવડેલી. જે સમયે ટોન મરણ પામ્યો હતો અને દૈવે ટોનની પત્ની પાસેથી તેના સ્વામીનો અલૌકિક પ્રેમ અને આનંદી સ્વભાવ ઝુંટવી લીધા હતા, તે સમયે જો ટોનની વીર પત્ની ટોનનાં કાર્યો તથા કીર્તિ ભૂલી ગઈ હોત, તોપણ પોતાના સ્વામીના મહાન કાર્યમાં તેણીએ પોતાના સ્વામી તરફ જે ભક્તિ દાખવી તે બદલ તથા તેને તેના કાર્યમાં પ્રોત્સાહિત કર્યો તે બદલ જગત્ તેણીની ધણી પ્રશંસા કરત. પરંતુ જ્યારે દૈવે તે સ્ત્રી કનેથી તેણીના સ્વામીનો પ્રેમ અને જુસ્સો ઝુંટવી લીધા, ત્યારે પણ તેણી અલૌકિક રીતે સત્યને વળગી રહી અને અજબ વફાદાર નિવડી. પોતાના પ્રિય પુરૂષ તરફ દૃઢ ભક્તિ ધરાવનાર કાંઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીની જેમ, ટોનના જીવતા તેની વીરપત્ની ટોનને અલૌકિક પ્રેમભક્તિથી વળગી રહેતી. ટોનના જીવતાંસુધી તેણીએ સ્ત્રીજાતિની કોમળતા પ્રદાશત કરી હતી, પરંતુ તેના મૃત્યુ પછીના દુઃખના દિવસોમાં તેણીના અદ્ભુત ધૈર્યથી આપણને તેણીના હૃત્ત્વ ચારિત્ર્યની ખાત્રી થઈ છે. આ પતિપત્નીમાં કાંઈ સાધારણ પ્રેમ ન હતો. તેમના જીવનના અહેવાલો વાંચતી વખતે આપણને આ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. ટોન-જેને આપણે વીર કાર્યવાહક, દલનિશ્ચયી લડવૈયો, દુરદર્શી વિચારક, અજબ આત્મા અને મનુષ્યનો આજન્મ નાયક માનીએ છીએ, તે એક પ્રેમજાળ બાળકની આકર્ષક સાદાઈથી પોતાની સ્ત્રીને લખે છે:—“હું બચ્ચાને તથા તને અપાર ચાહું છું.” તે તેના કાગળમાં નીચે પ્રમાણે લખતો “મારા વતી બાળકને દશ લગ્ન વાર ચુંબન કર મારી પ્રિયતમા! સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તને મુખી કરો!” (આ “ક્રેન્ય એથીયીસ્ટ”માંથી ઉતાર્યું છે. હું માનું છું કે તેના નિંદકો પોતાની નીચ વૃત્તિથી શરમાતા હશે.) આમાં કાંઈ નવાઈ જોવું નથી. જ્યારે પોતાની લડતની શરૂઆતમાં તે અમેરિકાથી પોતાનો મહાન પેગામ ક્રાન્સને પહોંચાડવા જવાની તૈયારી કરે છે, ત્યારે તેને પોતાનાં સ્ત્રી અચ્ચાં (કુટુંબ)ના સ્મરણથી દુઃખ થાય છે. આ ગંભીર પ્રસંગે તેની સ્ત્રી કવી રીતે વર્તે છે? શું તેણી તેને દલાલિંગન કરી, આંસુ સારી, પોતાના બાળકોની યાદ આપી, ટોનની જુની પ્રતિજ્ઞાનું સ્મરણ કરવા તથા તેના પ્રેમનો વિચાર કરવાની વિનંતિ કરી, દેશને ભૂલી જવાનું કહે છે? ના. અલખત નહિ! જુઓ! ટોનની નોંધપોથી શું કહે છે?

ટોન લખે છે:—“ ખાસ કરીને મારી સ્ત્રી કે જેની હિંમત અને મારા માન તથા હિત માટેની તીવ્ર ઉત્કંઠા તેણીનાં જુનાં દુઃખોથી સહેજ પણ ઓછાં થયાં નહોતાં, તેણીએ મને વિનંતિ કરી કે તમે તમારા દેશ તરફની ધ્રુજ અને તમારા મિત્રો તરફની મસલતમાં એક ક્ષણુવાર પણ મારો તથા આપણાં બાળકોનો ખ્યાલ આડે આવવા દેશો મા. તમારી ગેરહાજરીમાં હું આપણા કુટુંબની દરકાર લઇશ, અને જે પરમાત્માએ આપણને વારંવાર ચમત્કારિક રીતે બચાવ્યા છે તે આપણને આ વખતે ત્યજ દેશે નહિ. ”

(પરમાત્મામાં કેવું દૃઢ શ્રદ્ધા-સંકટમાં કેવું અડગ ધૈર્ય!) ખરેખર આ એક સ્ત્રીના જ હૃદયાર છે. ટોનને વિદાય આપતી વખતે તે ધ્રુજે છે પરંતુ તેની આંખમાં એક એવી જ્યોત ઝળહળતી જણાય છે કે ધ્રુજતા માણસો તે દેખીને શરમાય. આ જ્યોતની તુલના માત્ર તેના અનન્ય સ્વામીથી જ થઇ શકી. એથી વિશેષ જ્યોત કોઇનામાં હતી નહિ. જે સમયે ટોનની લડત અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ભાંગી પડી અને ખુદ ટોનને પોતાના પ્રાણની આર્હત આપવી પડી, તે સમયે તેણીના ધૈર્યની સખ્ત કસોટી થઇ હતી. જ્યારે પોતાનું આવી બન્યું હતું એવી છેલ્લી ક્ષણે ટોને પોતાની પત્ની પર જે પત્રો લખ્યા હતા તેમાં રહેલી (પતિએ કરેલી પોતાની પત્નીની) શ્રદ્ધા સાથી વધુ પ્રશંસા અસંભવિત છે. “ પ્રિય, પ્રણામ ! આ પત્ર હું પુરો કરી શકીશ નહિ. મેરીને માગ સ્નેહસ્મરણ. ખાસ કરીને તું એ વાત યાદ રાખજે કે હવેથી આપણા બંધાણાં બાળકોનાં માતૃપિતામાં તું જ છે. તેમનાં શિક્ષણ માટે તારે જાતે જીવીને મારા તરફના સાચા પ્રેમનો ઉત્તમ પુરાવો આપવાનો છે ! સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તને સુખી કરો ! ” આ પત્રમાં તેણીના દુઃખ-તેણીની નિરાશાર સ્થિતિ-માટે કલ્પાંત નથી, ખુદ પોતાને માટે શોકનો એક પણ ચન્દ્ર નથી, પણ આથી કાંઇ તેમના અતિપ્રેમી આત્માને આધાત નહોતો (નરતો) પડેલો એમ નથી. “ હું કોઇ પણ શબ્દથી તારા માટેનો કે આપણા બાળકો માટેનો પ્રેમ જાહેર કરી શકું નહિ, માટે હું તે માટે પ્રયત્ન પણ નહિ કરું. કોઇ પણ પ્રકારની શ્રીયાદ કરવી એ તારી તેમ જ મારી હિંમતને લગ્નવવા જેવું છે. ” પરંતુ તેઓ દુઃખ ખમવા માટે જ સરમયા હતા. તેઓ કસોટીમાંથી મથસ્ત્રી નીવડ્યા. ટોને પોતાનાં બાળકો પોતાની સ્ત્રીને હવાલે કર્યા તે વખતે જે વાત આપણે પાછળથી જાણી તે વાત, તેણે પોતાના નિર્વિકાર પ્રેમને લીધે પ્રથમથી જ જાણી હતી. તેની પત્ની પોતાની જવાબદારી યથાર્થ રીતે સંભાળ કરશે, એ વાત તે પ્રથમથી સમજી ગયો હતો. આ એક પતિની

પોતાની સ્ત્રી માટેની કેવી ઉચ્ચ પ્રશંસા છે! શ્રીસીસ ટોને પોતાના બાળકોને ઉત્તમ પ્રકારે કેળવ્યા હતા, તે વાત પછીનાં વર્ષોના બનાવો સાબીત કરે છે. ટોનનો પુત્ર કે જેણે પોતાના પિતાની સ્મરણાંજલિ લખી છે, તે પોતાના બાપના મરણ વખતે માત્ર બાળક હતો. એ વાત આપણે યાદ કરીએ છીએ, ત્યારે મોટપણે તેણે પોતાની માતાની કેટલી બધી પ્રશંસા કરી છે, તે માલુમ પડે છે. “મારી માતાએ મને મારા પિતાના સિદ્ધાંત (અદ્વૈત) અનુસાર ઉછેર્યો. મારામાં મારા પિતાની લાગણીઓ (પિતાનો જુસ્સો) વિપ્લવ કરી.” આ ઉદ્દગાર બસ છે, પરંતુ આ સ્મરણાંજલિ લખાઈ તે પહેલાંનાં વર્ષોનો ઇતિહાસ ધ્યાનમાં લઈશું તોપણ મીસીસ ટોને પોતાની ફરજ કેવી (સુંદર રીતે) અદા કરી, તેના અસરકારક પુરાવો મળશે. આ વર્ષોમાં તેણીની બાળક માટેની ભક્તિ તથા તેમના અને પોતાના સ્વાતંત્ર્યના રક્ષણ માટેના અભિમાન અને સાવધાનતા આપણી આંખ આગળ તરે છે. ફ્રાન્સના એક સેનાપતિની વિધવા તરીકેની પોતાની પદવીને તે ઉચ્ચ ગણતી હતી, તે તેમાં ગૌરવ લેતી હતી, અને તેથી તે બાઈ (પર) રાજ્ય તરફથી મળતો આશ્રય તથા ઉચ્ચ પદવીને છોડી દે છે અને પ્રજાસત્તાક તેમ જ સામ્રાજ્યમાંના મહાપુરુષોના માનને પાત્ર થાય છે.

ટોનના મૃત્યુ પછી એક વર્ષે લ્યુસન બાનાપાર્ટે ૫૦૦ સભાસદોની સભા મધ્યે હૃદયને દલાવી નાખે એવી (હૃદયમર્મચ્છિદ્ર) શબ્દોમાં મીસીસ ટોનની પ્રશંસા કરી, કાઉન્સિલને એક વિનંતી કરી. “જો ટોનની સેવા તમારી લાગણીને ઉશ્કેરવા-બળગત કરવા પુરતી ન હોય તો હું તમારી આગળ તેની અનુપમ સ્મરણાંજલિની સ્વતંત્ર જોમ તથા દૃઢ નિશ્ચય વિદિત કરું છું, તે સાંભળો. આ ઉત્તમ સ્ત્રી પોતાના ભાઈ તથા સ્વામીની કથપર નિસાસા સાથે આયલાડની મુક્તિ માટેની પોતાની આકાંક્ષા જાહેર કરે છે. તેણીના મુખ ઉપર દુઃખની છાયા ઉપરાંત જે આછરીશ જુસ્સો ઝળહળી રહ્યો હતો, તેના તમારી સમક્ષ ચિતાર આપવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ. તેણીના દૃષ્ટાંતથી સ્પર્શની સ્ત્રીઓ આંખ આગળ તરી આવે છે. તે સ્ત્રીઓ બ્યારે તેમના દેશબંધુઓ રણમાંથી પાછા ફરતા ત્યારે આખા લશ્કરને ચિંતાતુર નયને તપાસી જતા અને તેમાં પોતાના સ્વામી, ભાઈ કે પુત્રને ન જોતાં અર્થ ઉઠાતી:—“તે (ભાઈ, સ્વામી વિગેરે) પોતાના દેશ માટે મર્યો—તે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય માટે મર્યો.” (હિંદુસ્થાનની સ્ત્રીઓમાં આવો જુસ્સો—આવું દેશાભિમાન બળગત થશે કે તરત જ દેશ આઝાદ બન્યો હશે.) બ્યારે

પ્રજાસત્તાક રાજ્ય ભાંગી પડ્યું અને એ બધા ધાંધળાંમાં તેણીના (મીસીસ ટોનના) હક્કો તરફ ઉપેક્ષા કરવામાં આવી ત્યારે, તે જાતે શહેનશાહ નેપોલીઅન પાસે ગઈ, અને પોતાના પુત્રને લશ્કરમાં જગ્યા અપાવવા માટે પરદેશી છતાં સ્વદેશીઓના જેવા હક્કોની માંગણી કરી. શહેનશાહે તેનો સત્કાર કરી, તેની વિનંતિ સાંભળી, તથા તેની ઇચ્છા સંપૂર્ણ કરી. તેણીએ એ બાળકોના મૃત્યુ જોયાં હતાં-છોકરીનું મૃત્યુ ઘણું દયાજનક હતું-અને હવે તે પોતાના છેલ્લા બાળકને મદદ કરી રહી હતી. કોઈ પણ બાળકનો કદીએ આ પ્રકારના પ્રેમથી દરકાર રખાઈ નથી અને કોઈ પણ બાળકને બીજી કોઈ પણ માતાએ વધુ અભિમાનથી તેના (બાળકના) જીવનમાર્ગ પર ચઢાવ્યો નથી. આ બધું સમજવા માટે દરેકે તેનું જન્મચરિત્ર-જીવનવૃત્તાંત વાંચવું જોઈએ. તેણીએ શરૂઆતમાં પોતાના સ્વામીને હિંમતથી વચન આપ્યું હતું કે હું બાળકને માટે જવાબદાર થઈશ. પછી અતિશય દુઃખી સ્થિતિમાં તેણે આ વચન શબ્દશઃ પાળેલું હતું. તેણીએ અનન્ય બળ, ભક્તિ અને વફાદારીથી તે વચન પાળ્યું-(કેવી રીતે)-કોઈ અજન્મ રીતે-, તેણીએ પોતાનાં એ બાળકને એક કારમા રોગના ભોગ થયેલા જોયાં અને હવે હાલમાં જીવતા એકના એક છોકરાની તંદુરસ્તી, પોતાની દરકારથી સુધારી, તેને કાલેજમાં મોકલ્યો અને લશ્કર જીવન માટે તેને અભિમાનથી મોકલ્યો! મીસીસ ટોને જ્યારે તેનો આશ્રય છોડી દીધો, ત્યારે ક્રાન્સને એક વજીર ગુસ્સે થઈ, તેણીને એમ કહેવા લાગ્યો કે હું મી. ટોનને ક્યો પદવીપર મુકાવવા માટે શહેનશાહનું ગળું ઝાલી શકું નહિ. ત્યારે તેણી જાતે નિર્ભયપણે અને ગૌરવથી કેવી રીતે ગઈ અને માનને પાત્ર થઈ! (એ આપણે જોઈ ગયા.) જ્યારે કોઈ એક અધમ બુદ્ધિના માણસ એવી સૂચના કરી કે મીસીસ ટોનની માંગણી પૈસા સંબંધી છે, ત્યારે તેણી કેવા અભિમાનથી કહી શકી કે “મારા કોઈ પણ સંકટમાં હું હાથ લાંબાવવાનું શીખી જ નથી.” એના દરેક સંકટમાં આપણે તેણીને અજન્મ ગૌરવ, કોમળતા અને હિંમત ધારણ કરતી જોઈએ છીએ અને તેણી વાતસલ્યભાવથી પોતાનાં બાળકોની માંગણીઓ એકદમ સમજી જઈ, તે માંગણીઓ પુરી પાડવાના કામમાં પ્રમાદ કરતી જ નહિ. (એવું આપણને તેના જીવનવૃત્તાંતપરથી માત્ર મ પડે છે.) તેણે પોતે યોજેલા માર્ગ પર તેનો પુત્ર સ્થવાર ચઢે છે, ત્યારે આપણે તેને તે જ ધ્રુવની બાજુ જોઈએ છીએ કે જે બાજુએ સુખ અને દિલાસાના (ત્રોતસાહક) શબ્દો કહી પોતાના સ્વામીને તેની ફરજ અદા કરવા માટે વિદાય આપી હતી. તે સ્ત્રી હાલ કસોટીનાં વર્ષો પછી, પોતાના પુત્રને

તેના પંથ ઉપર ટેકથી ચઢાવે છે. આ તેમનો (માતાપુત્રનો) પ્રથમ જ વિયોગ છે. આપણે તેણીના જ શબ્દો ટાંકીશું. “ આજસુધી મને એમ ખ્યાલ પણ આવ્યો ન હતો કે વીલીઅમ મારો પોતાનો એકનો એક બાળક છે. હું તો એમ માનતી હતી કે તેને પોતાનો પુત્ર મને સોંપ્યો છે..... હું એક ક્ષેત્ર (ખેતર)માં બેઠી હતી. મારી સામેનો માર્ગ વિશાળ અને સ્વચ્છ હતો અને તે રસ્તાપર મારા બાળક સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુ હતી જ નહિ.....હું વિચારશૂન્ય બની પરંતુ મેં આ પહેલાં જે કંઈ ખમ્યું હતું તે સર્વ તે ક્ષણે મારી નજર સમે ખડું થયું. મને એવી તીવ્ર ઇચ્છા થઈ કે હું સદા માટે મારી આંખ બંધ કરું અને મને લાગ્યું કે એ પ્રમાણે તો કદી બન્યું જ ન હોય. વિચારનાં પરિવર્તન ઘણા અલૌકિક છે. હું ત્યાં બેઠી ત્યારે મારામાં ઘેર પાછા ફરવાની જરૂર વિશે વિચાર કરવાની શક્તિ પણ ન હતી. દરમ્યાન મારી સામેની ધાસપરથી એક લાવરી ઉડી આવી, તે મારા માથાપર આમતેમ ધુમી આવી, ને તેણે એક મુંદર, મધુર અને આહ્લાદજનક ગીત લલકાર્યું. હું શૂન્યાવસ્થામાંથી જાગૃત થઈ. મને મરતી અંતઃકરણમાં લાગ્યું કે જાણે તેને તેને મારી પાસે ન મોકલી હોય ! હું મારા એકાંત ઘર તરફ પાછી ફરી.” એક સ્વામીભક્ત સ્ત્રીને સૂરના પ્રકાશમાં લીલી ધાસપર એકલી અટુલી, છેક લાવરી આવીને ઉંચે આકાશમાં ઉડતી વખત એક મધુર સંગીતદ્વારા તેનાર વામીનો દિલાસોનો સંદેશો આપતી હોય તેમ તેને જગાડે ત્યાંસુધી બેસી રહેતી જોઈને આપણું અંતઃકરણ પીગળતું નથી ?—પીગળે છે. આ ચિતાર જોઈને થતો ચિત્તક્ષોભ આપણને શક્તિહીન બનાવતો નથી. (સરાહ દુરાન જેવી કોઈ વ્યક્તિના કરણ પ્રેમાલાપોથી થતો ચિત્તક્ષોભ અને આવી પતિવ્રતા સ્ત્રીના અપ્રતિમ વાત્સલ્યભાવથી થતો ચિત્તક્ષોભ તદ્દન જુદા છે) એથી ઉલટું, આવા ચિત્તક્ષોભને પારણામે આપણને આપણા દેશ અને દેશજનો માટે અભિમાન થાય છે. આપણા સ્નાયુઓ મજબૂત બને છે. આપણાં અંતઃકરણો કામ (કરવા) માટે પોકાર કરી રહે છે. (આપણા અંતઃકરણમાં કામે કરવા માટે તાલાવેલી લાગે છે). આપણે રદન કરતા નથી, પરંતુ લડત માટે અત્યુત્કંઠિત થઈ ઉઠીએ છીએ. આ વીરાંગના વિશે આપણે કેટલું થોડું જાણીએ છીએ ? આપણો ટોન જોડે ઘણી રીતે પરિચય છે. તેનું ઉત્તમ ચારિત્ર્ય, તેના નિષ્કાલસ સ્વભાવ, તેનું સાહસ, તેનું ધૈર્ય, તેનું દુરદર્શિપણું, તેની ન્યાયી ખુદ્દિ—આ બધાને લીધે આપણે તેને (સારી પેઢે) જાણીએ છીએ. તેના સાથીઓમાંનું કોઈ તેની તુલના કરવાને શક્તિમાન ન હતું. તેના આત્મા અવિશ્રાન્ત અને

અન્ય હતો; પરંતુ તેને એક સમપદસ્થ મિત્ર હતો. ગંભીરતા અને મહત્ત્વમાં તેના સ્વભાવની બરાબરી કરી શકે એવો એક સ્વભાવ હતો. તે સ્વભાવ સ્ત્રીનો હતો અને તે સ્ત્રી પુરુષ ટોનની ધર્મપત્ની હતી.

(૬)

આપણી સ્ત્રીજાતિમાંની આ એક વીરાંગનાનો દાખલો પુરુષ તેમજ સ્ત્રીની નજરમાં રહે, એ હીક છે. આ દાખલાથી આપણને સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે સ્વદેશાભિમાન, ખીજ સારી અને પ્રેમની લાગણીઓનો નાશ કરતો નથી પરંતુ તેમને જન્મ આપે છે અને તેમના ઉપયોગાર્થે ક્ષેત્ર ખુલ્લું કરી આપે છે. પ્રેમ અને કામજાત એ સૈનિકોના ગુણો નથી એવું માની લેવાની આપણને ટેવ પડી છે. એથી (એ બેથી) તેનું દિલ ડગમગ થશે, તેનું કામ નિષ્ફળ નિવડશે (એવો આપણે ડર રાખીએ છીએ) પરંતુ જ્યારે જ્યારે આપણી હિલચાલ અમાનુષી (પ્રેમ અને કામજાત વિનાની) થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે નિષ્ફળ નિવડે છે. જ્યાંસુધી આપણે પુખ્ત ઉમરના થઈએ નહિ અને આપણામાં જીવનનું કાન્ય ગુંજ રહ્યું ન હોય ત્યાંસુધી આપણે અમુક સિદ્ધાંત પ્રમાણે અંધપણે વર્તીએ છીએ, પણ જ્યારે પ્રકૃતિ તેનું મૂળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે કેવળ સિદ્ધાંતવાદી આપણાપર કામુ રાખી શકતો નથી-અસર જમાવી શકતો નથી. આ યાદ રાખી આપણે મનુષ્ય-ખરા મનુષ્ય બનવું જોઈએ. આપણે ધણી વાર શબ્દોમાં સ્પષ્ટ કહેતા નથી, પરંતુ પરાક્ષ સૂચના કરીએ છીએ કે “આય-લૈડના લિત માટે પ્રેમમાં પડો મા.” હીક, આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે “આયલૈડ ખાતર તમારા લોહીને ધરવા દેશો મા!” આ અશક્ય છે, અને શક્ય હોય તોપણ તિરસ્કરણીય છે. સ્ત્રીએ અને પુરુષે સાથે સાથે રાહી મહાન અને સુંદર ભવિષ્ય સિદ્ધ કરવાનું છે. આવું ભવિષ્ય સિદ્ધ કરવાને બદલે જોનાથી ન તો ધર્મમંડોનો એકાંતવાસ કે ન તો વિશ્વનું સામ્રાજ્ય સંધાય એવા એક અસ્વાભાવિક જીવનમાર્ગને સ્વીકારવો એ નથી સુંદર કે નથી મહાન. આપણી સન્નુષ્ણ જે ઉદાહરણો છે, તેમાં આપણને કૃતજ્ઞતા અતાવવાનું કારણ મળે છે. આ ઉદાહરણથી સ્ત્રી એ શીખી શકે કે તેણી એક વીરપુરુષ સમાન થઈ શકે, અને પુરુષ એ શીખી શકે કે પોતાના સ્ત્રીજાતિને રાજપુત્રીથી ગુલામ અને કાચર બનાવવા કરતાં તેમને દુઃખ અમવા દેવાની તેની દરજ્જા છે. કેટલાક પ્રમાણિક અને ઉત્સાહી પુરુષો એવા હોય છે કે તેઓ જાતે કારમાં ઢળો પ્યારાં મણવાને તત્પર છે, પરંતુ

જેમને તેઓ ચાહે છે (સ્ત્રી બાળક) તેમનું દુઃખ તેમનાથી ખમાતું નથી અને બૂલભરેલો કુટુંબપ્રેમ તેમને શેકી (બાંધી) રાખે છે. ખરેખર! પોતાના સ્ત્રી કે બાળકને દુઃખ આવી પડશે એવા ડરની ગણના કરીને પોતાની શરજને કેરે મૂકવી એ કોઈ પણ મનુષ્ય વધુ સાઈ માનશે નહિ, દારણુંકે જે તેમ થાય તો સ્ત્રી મિત્રને બદલે ભારૂંપ છે અને બાળક એક નીચ પ્રાણી છે તથા ઇશ્વર તેમજ મનુષ્ય તરફ પોતાની ફરજ અદા કરવાને અસમર્થ નિવડે છે એમ આપણે કમુલવું પડશે. પોતાનાં પ્રિયજનો દુઃખમાં તવાય તેથી કોઈ પણ પુરૂષે ડરવું જોઈએ નહિ. (સત્યની લડત જીતવા માટે કંઈક તો ત્યાગ, કંઈક તો બલિદાન કરવાં જ પડે અને તેમાં દુઃખ વેલીએ તો જ લડત જીતાય) પરંતુ પોતાથી બનતે પ્રયત્ને તેમને દુઃખ ખમતાં શીખવવું જોઈએ અને ત્યારબાદ સત્યના મહત્ત્વપર તથા વફાદારીના ઉત્તમ સહગુણપર વિશ્વાસ રાખતાં શીખવવું જોઈએ. આથી તે પુરૂષને તેમજ તેના પ્રિયજનોને કદીએ ન ધાર્યો હોય એવો બદલો અંતમાં મળશે તથા જે યુદ્ધ તેમની હસોટી કરે છે, તે યુદ્ધ તેમનામાં અનુપમ દયાભાવ, ક્ષમતા, નમ્રતા અને દૃઢતા જેવા અપૂર્વ સહગુણોને જન્મ આપશે. વળી તેમનામાં જીંદગીનું ઉંડું રહસ્ય સમજવાની અને સૃષ્ટિનું વિશાળ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરવાની શક્તિ પેદા કરશે. આથી અંતે તેમનામાં ઉદાપણ, કોમળતા અને હિંમતનું સુંદર મિશ્રણ થશે અને તેને લીધે તેમને ખાત્રી થશે કે અનેક (જીંદગીના) દોષો, હાડમારીઓ અને દુઃખો જતાં જીંદગી સદાયે એક મહાન અને સુંદર વસ્તુ છે.

આથી સ્ત્રીઓને માત્ર આજ બે બોલ કહેવાના કે તેઓ મીસીસ ટોનની માફક સંકટમાં ધૈર્ય રાખી, સ્વામીને તેની ઉચ્ચ લડતમાં ઉત્સાહી બનાવી, અનન્ય વાતસલ્ય ભાવથી પોતાનાં બાળકોની-ભાત્રી પ્રગ્મની-કાળજી રાખવામાંજ મહત્તા માને. પ્રેમની પ્રતિજ્ઞાઓની યાદ આપીને કે દલાલિંગન કરી, બાળકોની નિરાધાર સ્થિતિનું ભાન કરાવી, ઉચ્ચ (સ્વાતંત્ર્યની) લડતમાં ઉતરેલા પોતાના સ્વામીને હતાથ બનાવવો એ સ્ત્રીને મોટામાં મોટું કલંક છે. પુરૂષોએ પણ પોતે પવિત્ર લડતમાં ઉતરવાથી કદાચ તેનું કુટુંબ દુઃખથી તવાશે, એવો ડર રાખવો ન પાલવે! જ્યારે સ્ત્રીઓ સ્વામીને ઉત્સાહ આપનારી અને સ્વાશ્રયી બનશે, તથા પુરૂષો ખોટા ડર, ખોટી શંકા અને “અમેજ કુટુંબનું પોપણુ કરીએ છીએ” આવું મિથ્યાભાવ છેડાશે, ત્યારે હરએક દેશ દેવોનું ધામ બની જશે. (હિંદુસ્તાનની સ્ત્રીઓ તમે જે મીસીસ ટોન જેવાં નહિ બનો કે? સીતા, ગાર્ગી વિગેરેનાં ઉદા-

હરણો આપવામાં જ મહત્તા માનશે કે? સીતા, ગાર્ગી અને અહમ્યામાઇ જેવાં તમે જે નિવડશો?)

પ્રકરણ ૯ મું.

સરહદ.

(૧)

આપણી સરહદ બે પ્રકારની છે—ભાષાની અને સાગરની. આપણા દેશની ચોતરફ ધરી વળતા જળની ભયતા વિષે આપણે કાંઈ પણ કહેવાની જરૂર નથી. (આપણે કોઈને કશીયે વિનંતિ કરવાની નથી) સિવાય કે આપણા વ્યક્તિગત જીવનપર આવી ચોકસ (ઉત્સાદપ્રેરક) મુદ્રા આપવા બદલ તથા આ સાગરના વિશાળ ક્ષતિજને આપણા અપાર ભાષિના ચિહ્નરૂપ બનાવવા બદલ આપણે ધ્વિરનો કેપકાર માનવો જોઈએ. ભાષા સંબંધે હજી કાંઈક કહેવાનું છે. (આ સંબંધમાં) હાલમાં જનસમાજમાં કેટલાક એવા વિચારો ફેલાયેલા છે કે તે સામે વિરોધ દર્શાવવો, તેના પર ટીકાના બે શબ્દો લખવા, એ આપણને આવશ્યક થઈ પડ્યું છે. હાલમાં:—

- (૧) આધરીશ ઉત્સાદથી ઉછળતા અને આયર્લીઝ તરફ વફાદારી બતાવનારા, છતાં સંજોગવશાત્ પરભાષા (અંગ્રેજી ભાષા) માં લખાયેલાં પુસ્તકોને કેટલાક લોકો આધરીશ સાહિત્ય લેખવાની ના કહે છે.
- (૨) ગોલ (Gall) લોકો ઉતરતી પંક્તિ સ્વીકારે તો જ તેમને આયર્લીઝના વતની તરીકે માન્ય રાખવા એવું કેટલાક જેઠ અથવા ગેઇલ (Gael) લોકો પ્રતિપાદન કરે છે.
- (૩) પોતાના હક્ક તથા પોતાની ધરજો જાણુવાની તસ્દી ન લેનાર એવા કેટલાક ગોલ હાલમાં અતડાપણું જાળવી રહ્યા છે.
- (૪) ગેલ તથા ગોલ એ બન્ને પક્ષ તરફથી ‘ આધરીશ ’ નામની ખરી મહત્તા તરફ દુર્લક્ષ કરવામાં આવે છે.
- (૫) રાજ્યને સારા પાયાપર મૂકી શકે અને આખા વિશ્વને બચકારક એવું આ અશાંતિના યુગના ઉત્પાતોથી તેને (રાજ્યને) સહિસલામત રાખી શકે એવી સ્વદેશાભિમાનની લાગણી, તથા સત્તા અને ન્યાયના ઉંડા મૂળ તરફ બધાનું દુર્લક્ષ છે.

આ પ્રમાણે હાલમાં કેટલાક વિચિત્ર અને દુઃખદ વિચારો જનસમાજમાં ફેલાયેલા છે. આપણે તેમને ગેરવાજબી ઠેરવવાના છે: તેમની સામે વિરોધ દર્શાવવો જ જોઈએ.

(૨)

પ્રથમ આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલા આધરીશ સાહિત્યનો વિચાર કરીએ. સાહિત્ય જેવા અગત્યના સવાલ તરફ જનસમાજનું જે ઠાંધ વલણ છે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે (આપણા) વિચારનો મૂળ (મુખ્ય) ભાવार्થ અમુક ભાષાદ્વારા લખી જાણાવવાથી નષ્ટ થાય છે. આપણે જે ઠાંધ કહીએ, અને જે હેતુથી કહીએ, એ બંને આપણે જે ભાષા દ્વારા તેને પ્રકટ કરીએ તે (ભાષા) કરતાં પહેલાં ઉદ્ભવે છે. પરંતુ અવાધિ-પર્યંત અવગણવામાં આવેલી આપણી માનુષીય તરફની હાલની પ્રગટીત જાગૃતિને લીધે આપણે એટલા બધા સંકેતો જોઈએ છીએ કે આપણે વસ્તુનું ખરું મહત્ત્વ ધણીયે વાર ભૂલી જઈએ છીએ મનુષ્યના ઉદ્ગાર એ ખાસ ઉપયોગી વસ્તુ છે અને જ્યારે તેમાં કાંઈ અગત્યનું જનસમાજને ઉપયોગી થઈ પડે એવું-હોય ત્યારે વધારે મનુષ્યોપર અસર કરી શકે એવી કાંઈ ઉપયોગી ભાષાદ્વારા તે ઉદ્ગારો દર્શાવવાની ખાસ જરૂર છે. ત્યારબાદ જો આપણે (વાચકોને) લેખકના પુરેપુરા વિચારો અને તે વિચારોના સત્યનું વિશાળ જ્ઞાન આપવા ઇતેન્તર હોઈએ, તો તે વિચારોને અમુક જ ભાષામાં દર્શાવવાનો આપણે આશ્રય નાખવો-કરવો જોઈએ. વસ્તુઓના આ સ્વાભાવિક ક્રમ તરફ આપણે દુર્લક્ષ કરીએ છીએ. ધણા માણસોપર અસર કરાય અને લેખકના વિચારો તથા તે વિચારોનું સત્ય જનસમાજપર હોય તે માટે તે વિચારો અમુક ભાષા દ્વારા પ્રકટ કરવાથી વિશેષ ફાયદો છે, એમ પુરવાર થયું. આથી, હવે શંકાશીલ ગાંધે આધરીશ ભાષા શામાટે સ્વીકારવી જોઈએ, એ વિષે આપણે જે ઠાંધ કારણો આપીને તે તેણે કાને ધરવા જોઈએ અને તેમાં જ લાભ છે. આધરીશ ભાષા સ્વીકારવાથી કાંઈ ગેર (ઉત્તરો) લોકોને માન આપવાનું છે, એમ નથી. તેમને ઉચી પંક્તિના સ્વીકારવાના છે એમ નથી, પરંતુ ગાંધે લોકોએ આધરીશ ભાષા સ્વીકારી આધરીશ લેખકોના વિચારોથી પોતાનાં મન સતેજ કરવાનાં છે, અને ગેર તેમ જ ગાંધે લોકોના સામાન્ય વારસાંધ પોતાના દેશના પ્રદેશોનું રક્ષણ કરવાનું છે. ભાષાનું રહસ્ય કાંઈ અજાણ છે-તેની શક્તિ કાંઈ મૂઢ જ છે. ડેવીસે જ્યારે નીચે પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે તેને ભાષાનું ખરું રહસ્ય-ભાષાની ખરી અગત્ય-જાણાઈ હતી. તે લખે છે:- “ (ભાષા) એ કિલ્લા કરતાં વધુ સહિસલામત કોટ છે અને નદીઓ

કરતાં વધુ અગત્યની સરહદ છે.” ભાષા એ એકી વખતે આપણી સરહદ અને આપણો પહેલો કિલ્લો છે. ભાષા, એ આપણી પ્રજાની અમુક શાખાએ શોધી કાઢી છે, એટલા માટે નહિ, પરંતુ તે આપણા બધાનો સામાન્ય વારસો માનીને, આપણે બધાએ આપણા ભાષાંતર કિલ્લા પાછળ ઊભા રહેવું જોઈએ. આધરીશ ભાષામાં આધરીશ લોકોનું મન સતેજ કરવાની શક્તિ છે, એ વાતની આધરીશ ભાષાનું (સાફ) જ્ઞાન ધરાવનારને સહેલાઈથી ખાતરી થશે. આધરીશ ભાષા બોલાતી હોય એવા કોઈ જીવજાતમાં મુસાફરી કરો અને ત્યાંના એક વૃદ્ધ પુરૂષ તરફ તમારી શુભેચ્છાઓ, અંગ્રેજી ભાષામાં જાહેર કરો, તો તે તેના બહામાં તમને ‘સાહેબ! સલામ’ કરશે (પણ) જે તેની સાથે તમે આધરીશ ભાષામાં વાત કરશો તો તમે તેના હૃદયમાં છુપાયેલા (પ્રેમના) ઝરાને સ્પર્શ કરશો (રહેતો કરશો), તેના ચહેરા પર આનંદ-ઉત્સાહ-જાણીશો, તેનું શરીર ચંચળ જણાશે અને પેલી લટક ‘સાહેબ! સલામ’ ને બદલે તમને સાચો (-હૃદય) અશીર્વાદ, ઉત્સાહી વાર્તાલાપ મળશે અને તમારી પાછળ, તમે રસ્તેથી પસાર થતા હશો ત્યારે ઘણા લોકો મધુર આધરીશ ભાષામાં આવકારના શબ્દો ઉચ્ચારતા હશે. આ બધું ભાષામાં રહેલી મૂળ શક્તિ બતાવે છે. તે થકી વૃદ્ધ પુરૂષને પોતાના યૌવનનું અભિમાન આવે છે અને યુવાન વર્ગની લાગણી અને કલ્પનાઓ સતેજ થાય છે; અને તેમનામાં દુનિયાને જીતવાની શક્તિ આવે છે. આ બધું અતિશયોક્તિભર્યું નથી. પરંતુ, આપણને એ સઘળું સ્પષ્ટ જણાઈ આવતું નથી, કારણ કે એ જાદુઈ કુંચીની અસર આપણે જાણતા નથી. વળી, આપણે માનભાષાની જાદુઈ અસર સમીપ જવાને પ્રયત્ન પણ કરતા નથી, એટલે તે જાણતી નથી. પરંતુ જેઓને નેત્રો છે તેઓ તો માતૃ-ભાષામાં કેટલું બળ રહેલું છે, તે ખુલ્લે ખુલ્લું જોઈ શકે છે. તેવા માણસોને પ્રાંતોની રાજધાનીમાં નીરસતાને બદલે સર્વને આકર્ષી શકે એવું એકાદ મંડળ જણાશે. ધર્મગુરુ, દાકતર, વકીલ, શિક્ષક, વ્યાપારી, કારકુન અને આખાલવૃદ્ધ સ્ત્રીપુરૂષો એકમેક સાથે ભળતાં જણાશે. કોઈક વખત ધર્મ-ગુરુ લુહારને, તો બીજી વખત લુહાર ધર્મગુરુને એમ બન્ને પરસ્પર કૈંક બોધ આપતા હશે. એક ક્ષણ માટે બધા બેઠા નાશ પામ્યા જણાશે અને ધુનર્જન્ય પામેલા કુદરતી જીવનમાં આનંદોત્સાહ જણાશે. આ સતેજ થયેલા જીવન અને આવી નવીન જાગૃતિથી પ્રજાની કલ્પના જાગૃત થશે, તેના વિચાર વેગવન્ત થશે, તેનામાં પોતાના વિચાર દર્શાવવાની શક્તિ આવશે તથા તે પ્રજામાં નવું સાહિત્ય જન્મ પામશે. આ બધું ભાષાનું

પરિણામ. ભાષાથી મનુષ્યનું મન સતેજ થાય છે અને તેનામાં વિચાર દર્શાવવાની શક્તિ આવે છે. તેના વિના મન શૂન્ય રહે છે. ડેવીસે પરમાપાદારા જે સત્યદર્શન કર્યું તે આપણે માનીએ છીએ તે કરતાં કાંઈ ઓછું ઉપયોગી નથી. છતાં, આધરીશ ભાષા વિના જે સત્યદર્શન આપણે ગુમાવી બેસીએ, તે બધા (ડેવીસના Revelation સિવાયના)ને આપણે આચરીશ ભાષાદ્વારા સાક્ષાત્કાર કરી શકીશું વળી, આપણે પુરેપુરી સમજ ન શકીએ એવી કોઈ અજ્ઞા ગીતે આધરીશ ભાષા આધરીશ (મનુષ્ય)નું મન ખીજા બધા પ્રતિસ્પર્ધિઓના વિચારો સામે ટકી શકે એવું બળવાન બનાવે છે. ખીજાના સંવાસમાં આવતાં, તે આધરીશ મનુષ્ય તેમનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરી લે છે. પરમાપાદારા જે કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે તે મિત્રભાવે મેળવી શકે છે. પરંતુ તેને પરમાપાનો મોહ નથી. તે પોતાની ભાષાની શક્તિ અને ઉચ્ચ સ્થિતિ ટકાવી રાખે છે. આધરીશ લોકો આધરીશ ભાષામાં જ પોતાના વિચારો યથાયોગ્ય રીતે પ્રદર્શિત કરી શકે, પરંતુ સમય અને સંજોગોની એકેએક મુશ્કેલીમાં ઉત્સાહી અને વજાદાર આત્મા જાગ્યા અને તેમણે પોતાના વિચારો અંગ્રેજી ભાષાદ્વારા દર્શાવ્યા. આ ભાષામાં આપણા આધરીશ બંધુઓ-ડેવીસ, મીશલ અને મેન્ગન-ના બંદાર આપણી પ્રાપ્ત છે. તેમના લખાણથી ઘણા થોડાને અસર પહોંચી અને હવે જન-સમાજનું મન સતેજ કરવા માટે આપણે આપણી જુની ભાષાનો આશરો લઈએ છીએ. પણ આમ કરીને, આપણાથી જુદા સંજોગોમાં આપણા દેશબંધુઓએ પરમાપાદારા જે કાંઈ પ્રાપ્ત કર્યું તે તરફ આપણે નિરસ્કાર દર્શાવતા નથી. આપણા આ સાચા લડવૈયા અને ઉત્સાહી વીરોએ પહેલાંના વખતમાં શત્રુની ભાષાદ્વારા શત્રુની પ્રગતિ અટકાવી અને આયલીડનું રક્ષણ કર્યું, તે બદલ આપણે આ નજીકના ઉગળા ભવિષ્યમાં તેમના ઘણા ગુણગાન કરીશું.

(૩)

આમ જેલ તેમ જ ગોલ બન્ને પક્ષોએ આધરીશ ભાષાને પોતાની માતૃભાષા તરીકે માન્ય રાખવી એમાં આયલીડનું ખર્ચ હિત છે. ગોલ લોકો આધરીશ ભાષા સ્વીકારે તેમાં કાંઈ જેલ લોકોનું માન બહુ વધી જાય છે અને તેમનું (ગોલ લોકોનું) માન ધરી જાય છે, એવું કાંઈ જ નથી. હા, પણ બન્ને આધરીશ ભાષા સ્વીકારે તેમાં આયલીડના પ્રદેશોનું સારી રીતે રક્ષણ થઈ શકે. આ કારણથી, જેલ તેમ જ ગોલ બન્ને પક્ષો સમાન પદવીએ છે. આ મુદ્દાપર બન્ને પક્ષો દુર્લક્ષ કરે છે, માટે આપણે

તે મુદ્દાપર ભાર મૂકવાની જરૂર છે. જે આધરીશ ગેલીક વંશના નથી, તેઓ આધરીશ ભાષાને પરભાષા કહે છે અને અંગ્રેજી ભાષાને હાલમાં તેણે જ ભવિષ્યમાં પ્રધાનપદ આપવા ઇતેજાર છે ત્યારે આવાઓને આપણે આધરીશ ભાષા સ્વીકારવાને કેમ કહી રહ્યા છીએ? આના જવાબમાં એટલું જ જણાવીશું કે એક પ્રગ્ન તરીકે આયર્લેન્ડ માટે અને એક નાગરિક તરીકે ખુદ તેમના પોતાના માટે અમે એવાઓ પાસે આયરીશ ભાષા સ્વીકારવાની માંગણી કરીએ છીએ. જે એવો માણસ આયર્લેન્ડની સેવા કરવા માંગતો હોય તો તેણે આધરીશ ભાષાને પ્રધાનપદ આપવું જોઈએ. જે તેને અંગ્રેજી સંસ્કૃતિ પસંદ હોય તો તેણે પાછા ઇંગ્લાંડ જવું જોઈએ. ત્યાં જ તે અંગ્રેજી પદ્ધતિ અનુસાર આત્મવિકાસ કરી શકશે. અંગ્રેજી સંસ્કૃતિને પસંદ કરનાર માણસ ખુદ આયર્લેન્ડમાં હોય એ એક અજગ વિરોધ છે. (હિંદુસ્થાનમાં પણ તેવો કોષ્ટ હોય તો તે પણ એક અજગ વિરોધી છે.) તે કોષ્ટ પણ રીતે ઇંગ્લાંડ કે આયર્લેન્ડ એમાંથી કોષ્ટને ઉપયોગી થઈ શકે નહિ. ઇંગ્લાંડ કે આયર્લેન્ડ તેને પોતાનો માનતા નથી. (આધરીશ ભાષાથી જ આયર્લેન્ડની સારી સેવા થઈ શકે.) માટે ગેલીક વંશ સિવાયના આધરીશ માણસોમાં પણ અમારી સાથે એકસંપ થવાનું છે. આથી કાંઈ તેમણે પોતાને અપ્રિય એવી આધરીશ ભાષાને સ્વીકાર્યા વિના છુટકો નથી, એમ માની લેવાનું નથી, પરંતુ આયર્લેન્ડ તેમની જન્મભૂમિ છે અને તેઓ તેના નાગરિકો છે માટે તેમણે આધરીશ ભાષા સ્વીકારવાની છે, અને વીરને છાજે એવાં, લાગવગ અને ખુશામતને બદલે, આતુભાવ, સ્વતંત્રતા અને મનુષ્યત્વ (મરદાનગી) ખીલવે એવું તથા અનેક સુંદર આશાઓ ફળીભૂત કરાવે એવું ભવિષ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટે તેમણે આપણી પ્રગ્નના સૈન્યમાં જોડાવું જોઈએ. આપણી પ્રગ્નના વર્ગોનાં જુદાં જુદાં નામોને લીધે, આવી ઉદ્ધારક શક્તિવાળી આધરીશ ભાષાને આપણી પોતાની ભાષા તરીકે ગણતાં આપણે અચકાઈએ છીએ. (એ જ કારણને લીધે તેને સ્વભાષા તરીકે લેખવાનો ઉન્નતિકારક સિદ્ધાંત કોરે મૂકવામાં આવ્યો છે.) આથી જ આપણા વર્ગોનાં જુદાં જુદાં નામોને બદલે “ આધરીશ (માણસ) ” એવું એક જ સુંદર નામ રાખવાની અમે સૂચના કરીએ છીએ.

(૪)

પરંતુ આમ બધા પહેાને ‘ આધરીશ ’ એવું સામાન્ય નામ ધારણ કરવાની સૂચના-વિનવણી-કરીએ છીએ ત્યારે કેટલાક લોકો પરાક્ષ રીતે

એવી શંકા દરે છે કે આવી માંગણી-સૂચના-કરીને તે સોફા પોતાના જીવનસિદ્ધાંતો છોડી દે એવું આપણે ઇચ્છીએ છીએ અને ફેયોલીક, પ્રોટેસ્ટન્ટ અને ડીસેન્ટર એવા ત્રણ પંથોના અનુયાયીઓને ‘આધરીશ’ નામના ચોથા પંથમાં ભેળવવા માંગીએ છીએ. આ પંથમાં તેઓ એકમેકને વજ્ર થાય નહિ, (અર્થાત્ કોઇ પંથ સહેજ પણ નમતું આપે નહિ) અદે કેયોલીક કેયોલીક, પ્રોટેસ્ટન્ટ પ્રોટેસ્ટન્ટ, કે ડીસેન્ટર ડીસેન્ટર, રહે નહિ એવી કેટલાકના દિલમાં ગુમ શંકા થાય છે. આપણે આ શંકાને નાંહેર કરી તેનો નિકાલ કરવો જોઇએ. બધા પંથના ઉત્તમ (સાચા) માણસોને (અનુયાયીઓને) તો પોતાને ‘આધરીશ’ કહેવડાવવામાં કાંઇ વાંધો નથી. તેમને નવો પંથ સ્વીકારવાનું કે પોતાના પંથને ત્યાગવા જેવું કાંઇ જ લાગતું નથી. ખરેખર, આ વાજબી છે, પરંતુ આપણે કયે માટે બધાને એકમત કરી શકીશું કે જેથી કરી આધરીશ પ્રજાનું નાગરિકત્વ પુરવાર થાય? એનો માર્ગ નીચે પ્રમાણે છે. જો ગમે તે પંથનો અને ગમે તેવા ધાર્મિક કે સામાજિક સિદ્ધાન્તવાળો માણસ પોતાની બધી મદાન શરજોમાં એક નાગરિક તરીકેની શરજને પણ મદાન ગણે, અને આ બધી શરજોને અદા કરવામાં પોતાનો પંથ માર્ગદર્શક છે એમ માની તેનું પાલન કરે, તો આપણે સર્વને એકત્ર કરી શકીએ. માટે આપણે જ્યારે આવા કોઇ પણ માણસને આય-લોડના એક નાગરિક તરીકે આપણને સાથ દેવા માંગણી કરીએ છીએ, ત્યારે તે પોતાના સિદ્ધાંત તજી દે એવી કાંઇ આપણે ઉમેદ રાખના નથી. અદે આપણે એમ ઇચ્છીએ છીએ કે તે પોતાની સચ્ચાઇ પુરવાર કરી બતાવે. તે કહે છે કે મારો પંથ મને એક ઉત્તમ નાગરિક થવાનું શરમાવે છે (થવાની પ્રેરણા કરે છે.) આપણે તેને એવા સંજોગોમાં મુકીએ છીએ કે તે એક સારો નાગરિક થઇ આપણને આદર્શરૂપ બને.

(૫)

આ સવાલનો વધુ ચિચાર કરતી વખતે આપણે માત્ર ક્ષણિક એકતા (કામચલાઉ માંડવાળ) કરવાનો ખ્યાલ છોડવો જોઇએ. આપણે અધિકાર તેમ જ ન્યાયનું ઉંડું મૂળ શોધવાનું છે અને તે આપણો સર્વોત્તમ હેતુ હોવો જોઇએ. આધુનિક રાજસત્તા જોર જુલમથી ન્યાય માંગનારને જ ન્યાય આપે છે, અને પ્રજાસત્તાક સરકારો મુદ્દાં એમ કહે છે કે “તમારે તમારા હકનો દાવો કરવા અને તેને ટકાવવા માટે જ જજરા બનવું જોઇએ પણ એ તો બળીઆના બે ભાગની નીતિ થઇ! રાજરાજ્ય અથવા સંપૂર્ણ

તાથી બરેલી રાજસત્તા પોતાની સર્વ શક્તિઓનો વિકાસ કરવાની કાળજી રાખી તે સર્વેને પોતે સંબંધમાં રાખશે એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતાના નિર્બળ તરફોની પણ કાળજી રાખશે કારણકે જગતમાં જેટલા નિર્બળ હોય છે તેમની માંગણીઓ-જેશ્વાજી હોતી નથી-જનરાની માંગણીઓ જેટલી જ વાજી હોય છે. પોતે સહિસલામત હોવાથી જે સરકાર નિર્બળના હક્ક હુલાવે છે, તે સિદ્ધિ ગુજરે છે અને આપણાં પ્રજાસત્તાક રાજ્યોમાં પણ જુદામનાં થીજ રોપાયાં છે. આ સવાર (નિર્બળ તેમજ બળવાન તરફ સુરખી કાળજી રાખવાનો) આપણે સારી રીતે વિચારવો જોઈએ, કારણ કે તે ઘણો અગત્યનો અને ગંભીર છે. આપણે એવા માણસો મેળવવા જોઈએ કે જેઓ નાગરિક તરીકે એકત્ર (એકસંપ) થાય અને નિર્બળ વ્યક્તિ તેમ જ અતિબલિષ્ઠ પક્ષ (સત્તા)ના હક્કનું રક્ષણ કરી શકે. આમ આપણે આપણા ક્ષિયતા જોરને સત્ય અને ન્યાયથી સમતોલ રાખી તેનામાં સ્થિરતા અને ઉત્સાહ પેદા કરીશું અને એ જ માર્ગે આપણે એક એવી સત્તા સ્થાપી શકીશું કે જેને અત્યાચાર નિર્મૂળ કરી શકે નહિ કે જુદા નાશ કરી શકે નહિ.

(૬)

અંતમાં આપણે આ દુનિયામાંની (હાલની) અશાંતિ તથા જુદા જુદા પક્ષો અને વર્ગોની લડાઈનાં કારણો વિચારવાનાં છે, અને હાલના સમયની વૃત્તિઓ (હિલચાલો) આપણને ખરે માર્ગે ચઢાવવા સમર્થ છે કે નહિ, તે પણ વિચારવાની જરૂર છે. જ્યારે લડાઈ અને તેને લગતી અફવાઓ પ્રજાઓને બહારથી ત્રાસ આપી રહ્યાં છે, અને માહોમાંહેની તોફાની હિલચાલો તેમને અંદરખાનેથી બચ પહોંચાડે છે, તે વખતે એ બધા ખનાવો તરફ આંખ મીંચવી એ કેવળ મૂર્ખાઈ છે. આપણે આપણો માર્ગ (આપણું વલણ) નક્કી કરવો જોઈએ અને જો આ તોફાની હિલચાલોમાંથી મુક્ત રહેવું ઘણું ભારી લાગે તો આપણે ભાવિ આશત સામે ટકવા જેટલા મજબુત બનવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. આપણે આખી દુનિયાને સુધારી શકીએ નહિ, પરંતુ આપણા પોતાના દેશમાં સર્વમાન્ય સ્વદેશભિ-માનની લાગણીથી આપણી પ્રજાને એકત્ર કરી આપણી વસ્તુસ્થિતિને તો થોડે ભાગે સુધારી શકીએ. જેમ એકેએક ઉચ્ચ આદર્શ ધરાવનારના સંબંધમાં બને છે તેમ આપણને પણ કોઈકે શેખચક્ષી કહે તો શું થયું? આપણને શેખચક્ષી ગણનાર સામે આપણે નીચે પ્રમાણે જવાબ આપવો જોઈએ. જે મહાન સત્તાઓ એક બીજા સાથે સ્વસ્થતાથી હરિશ્ચંદ્ર કરવા માટે અગર

પોતાનાં રાજ્યોમાં ચતા બળવાઓને દાખી દેવા માટે ઉન્માદભરેલા અને અન્યાયી માર્ગે કામ ચલાવી લે છે, (ચલાવે છે) તેવાં અન્યાયી કામો કરતાં કેાઇ પણ તરંગી (શેખચક્કી) માણસનાં સ્વમાં (આદર્શો) વધુ હીનતાએ એવાં નથી (જ.) થોડા વખતપર પડેલી હડતાળથી ઠંડા પડેલા ઈંગ્લાંડની સ્થિતિ વિચારો. તે વખત એક એવું પગલું લેવાયલું કે જેથી હડતાળ માત્ર નામની જ બંધ રહી. હડતને શરીથી સંભવ લાગે છે. એકેએક સત્તા ભયમાં આવી પડી છે અને આ (હડતને) વખત ચુકાવવાના તેમના (બંધી સંસ્થા) પ્રયત્નો પણ તેટલા જ ઢીલા અને નિષ્ફળ છે. પણ તે સમય ધણો આગળ આવી પડ્યો છે અને જ્યારે જગત ખીલકુલ તૈયાર નહિ હોય, ત્યારે તે સામે આવી પડશે. જે આપણો તિરસ્કાર કરવા ઇચ્છે, તેમને તેમ દરવા દો પણ આપણે તો તૈયારી કરવી જ ધટે. કદાચ આપણે કેાઈ શીરસ્તાની (ચોક્કસાઇ) ખત્રીથી આપણો માર્ગ દોરી શકીએ નહિ, તેમ આપણી સુંદર યોજનાઓથી (પણ) સંપૂર્ણ રાજસત્તા સ્થાપવાની આશા રાખી શકીએ નહિ, પરંતુ આપણે આપણા સંપૂર્ણ આદર્શને અનુસરતાં છેવટ લગભગ સંપૂર્ણતાએ પહોંચી શકીએ. આપણે તે સંપૂર્ણતાથી ગમે તેટલા દૂર હોઇએ, તોપણ આવા આદર્શની પ્રેરણાને લીધે આપણે બુદ્ધિ-ગ્રાહ્ય (Rational) તથા માનુષી જીવનમાં પ્રવેશ કરી શકીએ આજની સરકારો નથી ન્યાયી કે નરી માનુષી. આ જેતાં આપણું આ વીર પગલું વાજખી જ છે. જે મનુષ્ય એમ માને છે કે આયર્લેાંડની પોતાના વિચાર સ્વતંત્રપણે દર્શાવવાની, પોતાની ભાષાને જાહેર કરવાની તથા પોતાની સરહદ પાછળ (નિર્ભય અને સ્વતંત્ર) ઊભા રહેવાની હડત, એ માત્ર લાગણીનો ઉભરો જ છે, તે જ માણસ જ્યારે આપણી હડતને પારણામે આયર્લેાંડને ન્યાયી અને માનુષી જીવન ગાળતું જોશે ત્યારે તાજુત્ત થશે. આમાં જ આપણી હિલચાલની પવિત્રતા અને બળ પુનઃવાર થાય છે. માણસો, પોતાની આજુબાજુની જે વસ્તુઓમાં તેમને આજુમાત્ર પણ ખ્યાલ નથી હોતો, તે વસ્તુઓને તિરસ્કારી કાઢે છે. આયર્લેાંડ પોતાના પુત્રોને એક જ ઝુંડા નીચે એકત્ર થવા માટે, પોતાની સીમાનું રક્ષણ કરવા માટે, તથા સુંદર અને એકસંખી રાષ્ટ્રજીવન ધડવા માટે અર્થાત્ જે નાગરિકત્વને લીધે બળજેરીથી નહિ, પરંતુ ન્યાયને માર્ગે આયર્લેાંડ પોતાના હક મેળવી શકે એવા નાગરિકત્વની ભાવના પેદા કરાવે, એવું રાષ્ટ્રજીવન ધડવા માટે, આમત્રે છે. વળી જે રાજસત્તા નિર્બળનું રક્ષણ કરવાથી શક્તિમાન ગણાશે, જે તેની સમ્યાકને લીધે બળવાન અને સ્વતંત્રતાને લીધે સૌન્દર્યવાન

ગણેશ, જેમાં (આધરીશ) અસલી બાંધમાં સંગીત મુંજ રહેલું હશે તથા ચોરતર શરતા દરિઆના પાણીની જાદુઈ અંસર જણાવી દશે, એવી એક રાજસત્તા સ્થાપવા માટે તે (આયલીડ) પોતાના પુત્રાને આમંત્રે છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

સાહિત્ય અને સ્વતંત્રતા.

પ્રચારક નાટ્યકાર (THE PROPAGANDIST PLAYWRIGHT.)

(૧)

કોઈ પણ પ્રજાના સાહિત્યપરથી તેના વિચારો સમગ્રતઃ છે. જે પ્રજાને હવે સ્વતંત્રતા સર કરવાની છે, તે પ્રજા પોતાના યત્નોમાં અતિ-ઉત્સુક છે, અગર મંદ-ઉત્સાહી છે કે પછી બીલકુલ બેપરવા છે, તે વાત આપણે તે પ્રજાના સાહિત્યદ્વારા જાણી શકીએ છીએ. ખરા ઉત્સાહી માણસો એ તેવા સંજોગોમાં સાહિત્યદ્વારા પ્રજાના આત્મામાં પોતાનો ઉત્સાહ રેડી શકે, તથા તેને દ્રવીભૂત કરે, ઉત્કંઠિત કરે અને લડતમાં ઉતારી શકે. આ કારણથી સાહિત્ય એ કોઈ પણ હિલચાલમાં અતિઉપયોગી છે. સાહિત્ય, એ સ્વતંત્રતા (દેવી)નું પુણ્યતીર્થ છે, તેનો કિલ્લો છે, તેનો વાવડો છે તથા તેનો પરવાનો છે. તેના મહાન દેવળમાં સ્વદેશાભિમાનીઓ પૂજા કરે છે, તે દેવળમાંથી સૈનિકો રણભૂમિ તરફ વળે છે, શત્રુ સામે હોડમાં ઉતરે છે અને યુદ્ધમાં ઉતરી વિજય મેળવી તેઓ પોતાના દેશને સ્વતંત્રતાનો પરવાનો અપાવે છે (write the charter of their country.) સાહિત્યની મહાન શક્તિ વિષે કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, બદલે બધા તેને માન્ય કરે છે અને તેના યોગ્ય ઉપયોગ (સદુપયોગ) તથા હેતુ માટે ધણા ભારી જવાબદારી થાય છે. આ જવાબદારીને જગડાખોરોનું હું અત્રે વિવેચન કરીશ, (૧) પ્રચારક નાટ્યકારનું અને (૨) “કળા માટે કળા છે” એવું માનનાર કલાકારનું; કારણ કે તેઓ જે જે (issues) સલાહો બિમા કરે છે (કાઢે છે) તે સર્વ સાથે આપણને સંબંધ છે. આવા બે સંપૂર્ણ પરસ્પર વિરોધીઓ એક જ સરખી ભૂલ કરે છે, એ આશ્ચર્યકારક છે. બન્નેને જીવનનો ડર હોય છે. નાટ્યકાર એક જ પક્ષ રાખે છે; કળાકારને બીજી બાજુથી ડર હોય છે. એકમાં કલ્પનાશક્તિ નથી, બીજામાં હિંમત-Heart સહાયતા-હૃદય નથી. બન્ને સત્યથી દૂર છે. સત્યની સેવામાં તેમણે અમુક આર્ગે પળવાનું છે, પણ તેઓ પોતાના જવાબદારીને લીધે તે આર્ગથી વિમુખ

થાય છે. એક ઉત્તર તો બીજો દક્ષિણ જાય છે. આમ જનને જાણુ જુદી જુદી દિશામાં પોતાના ખરા માર્ગથી વિમુખ થાય છે, તેથી તેમની ભૂલ એક બીજાની ભૂલને કેટલે અંશે મળતી છે, તે તેમને જણાતું (સમજાતું) નથી. પરંતુ તેઓ જનને પોતાના માર્ગમાંથી બ્રષ્ટ થાય છે, એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. જનને પક્ષનો એક સાથે વિચાર કરવો મુશ્કેલ થઈ પડશે, તેથી હું પહેલાં પ્રચારક નાટ્યકાર વિષે કંઈક કહીશ. તેનું કામ સહૃદયતા વિનાનું છે. તે પોતાના વિરોધી પક્ષને ન્યાય આપી શકતો નથી. તે આપણા નેતાઓને (આપણા પર દાખલો બેસાડનારાઓને), આપણા જેવા આદર્શ રાખનારાઓને હસી કાઢે છે અને તેને ડોળ કરવાની, કૃત્રિમતાથી ગમે તે વૃત્તિ ધારણ કરવાની ટેવ છે, એવો હું તેના પર આક્ષેપ મૂકવા ધાડું છું. જે આપણે આપણને દરેક વૃત્તિમાંથી ઉગારી શકે, એવી વિનાશ-વૃત્તિ ખીલવીએ તો જ આપણે પાછા સત્યને પંથે પળી શકીએ.

(૨)

આપણે સાહિત્યની કિંમત તેમાં સમાયેલાં સનાતન સત્યોપરથી જ આંકીએ છીએ, પરંતુ સત્યની જે તાત્કાલિક આગળ લેખક પોતે સ્વીકારે છે, તેના થકી આપણે સાહિત્યની કિંમત આંકતા નથી. આમ સનાતન સત્યોને આધારે સાહિત્યની કિંમત આંકતી વખતે જો તેમાં કેટલીક હકીકતો દાખી દીધેલી, કેટલીક છોડી દીધેલી તથા કેટલીકનો અનર્થ કરેલો જણાય, તો ભલે ગ્રંથકર્તાએ પોતાનો ગ્રંથ પૂર્ણ શ્રદ્ધા-વશાદારી-થી લખ્યો હોય, છતાં આપણને તે ગ્રંથમાં સહૃદયતાની ખામી જણાય છે. આ ભેદ (લેખકની સહૃદયતા અને આપણી માન્યતા) આપણે ખાસ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. જ્યારે કોઈ મનુષ્યના ગ્રંથમાં તમને સહૃદયતા-વશાદારી-ની ખામી જણાય, ત્યારે ઉપરચોટીયો ટીકાકાર ખુદ તે માણસને બેવશ-સહૃદયતા વિનાનો-લેખે છે પરંતુ લેખક અને તેનો ગ્રંથ તદ્દન ભિન્ન છે. આ વાત પર ખાસ ભાર મૂકવાની જરૂર છે, કારણકે સાચા સહૃદય પુરૂષો (પણ) પ્રચાર માટે નાટકો લખે છે અને આ નાટકોની કેટલીક આખે બાજતી અસત્ય હકીકતોને લીધે પ્રજાના અંતઃકરણ પર માહી અસર થાય છે. ચાલુ જમાનાનાં જે નાટકોદ્ધાર આપણે વેસ્ટ ઓરિન્ટને હસી કાઢીએ છીએ તેવા નાટકો આ ઉપલી બાબતના ઉદાહરણ રૂપ છે. હવે આવાં નાટકથી કોઈ શુભ હેતુ સંભવતો નથી, બલકે તેનાથી યોડીધણી માહી અસર થાય છે. તે (નાટક) જીંદગી (જીવન) નો યોગ્ય-વાસ્તવિક-ચિતાર આપી શકતું

નથી. તેનાથી કેાઇને જ્ઞાન મળતું નથી; એથી ઉલટું તે તો જે વસ્તુઓની તેમને તાલાવેલી લાગેલી નથી. તે વસ્તુઓને અમે માનીએ છીએ, એવું કહેનારા ભોકોની વહેમી વૃત્તિઓને સંતોષે છે. આપણામાંના ઘણા એકદમ અમુક સિદ્ધાંતને સ્વીકારી લેશે; પરંતુ તેને માટે તેટલા જ ઉત્સાહથી દુઃખ ખમશે નહિ, અને જ્યારે તેને વફાદાર રહેવાની ખરી કસોટીનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે આપણે સામા પક્ષના માણસને ગાળો બાંડી આપણી અનિચ્છા ઢાંકી દઇએ છીએ. જે પ્રજાના હૃદયમાં આવી વૃત્તિએ ધર ક્યું છે, તે પ્રજામાં જગૃતિ ક્યાંથી સંભવે? જ્યારે આપણે જનસમાજ સમક્ષ કેાઇ નાટક મૂકીએ ત્યારે આપણો ઉદ્દેશ ભોકોનું ધ્યાન ખેંચી, તેમની કલ્પનાઓ સતેજ કરી (તેમને મુગ્ધ કરી) તેમને સત્ય વસ્તુનું ભાન કરાવી, તેમના જીવનમાં આનંદ ઉભરાવી દેવાનો હોનો જોઇએ. હવે પ્રચારક નાટ્ય-કારના નાટકમાં આવો ઉદ્દેશ હોતો નથી. નથી તેમાં આનંદ કે નથી તેમાં સત્ય. તેનાં પાત્રો માત્ર પુતળા સમાન અને હાસ્યજનક હોય છે. વસ્તુતઃ આવા નાટકનાં પાત્રો કેવળ હાસ્યજનક ચિત્રો જેવાં છે. આવાં નાટક કરવાથી (લખવાથી) એમ ધારવામાં આવે છે કે અશ્રદ્ધાશીલ પુરૂષોમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે, પરંતુ જે કેાઇ બુદ્ધિશાળી અશ્રદ્ધાશીલ (આપણા પંથમાં ન માનનાર) પુરૂષ આ નાટક જુએ તો તેને નાટકના કદંગાપણાથી ધાતું દુઃખ થાય. કદાચ, તે લેખકની સહૃદયતા કયુલે, છતાં તેને લેખકમાં બુદ્ધિનો અભાવ જણાય. (કારણ કે આવા નાટકમાં જીવનનું ખરૂં સ્વરૂપ સ્ફુર્તિવાયું નથી અને બધાં પાત્રો માત્ર પુતળા જેવાં-હાસ્યજનક ચિત્રો જેવાં જ છે).

(૩)

પરંતુ જ્યારે પ્રચારક નાટ્યકાર રાજકારણને લગતું નાટક લખે છે, ત્યારે વધુ માઠું પરિણામ આવે છે; અને સ્વતંત્રતાપ્રેમી પુરૂષોને તેની સામે વિરોધ દર્શાવવાનાં વધુ કારણો મળે છે: આવા નાટકમાં વીર પુરૂષોને હાસ્યજનક રીતે ચિત્રવામાં આવે છે. સાધારણ અક્ષલવાળા માણસને, આયર્લીડના ક્ષિત માટે સદાકાળ (માત્ર) વાતો કરનારાં આવી રંગભૂમિનાં પાત્રોપર શ્રદ્ધા ખેસતી નથી. આપણા વીર પુરૂષો સાચા મનુષ્યો-મરદો-હતા. આ બધા આડંબરી પુરૂષો-કૃત્રિમ વૃત્તિઓ ધારણ કરનારા પુરૂષો-છે. ડેવીસ, ટોન કે પછી આયર્લીડના કેાઇ પણ મહાપુરૂષને બરાબર સમજે, તો તમને લાગશે કે એ પુરૂષો માનુષી, આનંદી અને પ્રેમપાત્ર હતા. એક વખતે ડેવીસને તેના એક પ્રશંસકે પ્રશ્ન કર્યો: “ડેવીસ, તે કદી પ્રેમ કર્યો છે?”

ડેવીસે સરળતાથી હાજર જવાળ આપ્યો, “ મેં પ્રેમને કદી ત્યજ્યો નથી. ” ટોનના મરદાનીભયાં સદ્ગુણોને લીધે હાલમાં આપણે ટોનની પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ. આપણે તેને ચાહીએ છીએ, કારણ કે તે સદા આનંદ-ઉત્સાહના કારણરૂપ થઈ પડતો. (Fine fellow for the holiday.) એક સમયે એક તોફાનમાં મીથલ સાથે તેનો એક મિત્ર મુસાફરીમાં ગયો હતો. તે વખતે મીથલે એક અતિ અસરકારક કાવ્ય લલકાર્યું. આથી તેનો મિત્ર આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. મીથલ સદા ખુશમીજીજી હતો. આપણા નાયકોના આનંદી સ્વભાવને લીધે જ આપણે તેમને પૂછીએ છીએ અને તેમને પગલે ચાલવાની કેશીશ કરીએ છીએ-તેમની હરિકાઈ કરીએ છીએ. જે મનુષ્ય સદાયે આપણને બોધ આપવાની લાલસા રાખે છે. પરંતુ આપણામાં બળી કેઈ જાતનો આનંદ ઉત્પન્ન કરતો નથી, તે મનુષ્યની આપણા પર કરી અસ- થતી નથી, પરંતુ જે માણસ આપણામાં ઉત્સાહ અને આનંદ જાગૃત કરે છે તે જ આપણા પર અસર કરી શકે છે. આપણા ઇતિહાસકારો મહાન, આનંદી, ખુશમીજીજી, ઉંચી કલ્પના શક્તિવાળા, સારી સમજવાળા અને ગમતી હતા. એ આ જીંદગીમાં રસ લેતા. તેમને પોતાના દેશખંડોએ પર પ્રેમ હતો અને તેઓ પૃથ્વીની સુંદર અને શૌર્યભરી વસ્તુઓને ચાહતા હતા. જ્યારે તમે તેમને ખરાબ જાણુશો ત્યારે તેઓ તમને પર્યટન પર અધિક્રમણ કરતા, શિખરપરથી સંગીત ગજવતા, સૂર્યના પ્રકાશમાં ચિત્તાર્પક નદીઓમાં હોડીઓ દંકારતા, પ્રાતઃકાળે સૃષ્ટિના સંગીતમાં ખાદ્યપ્રતિ કરતા, ઉત્ક્રાન્તિની યોજનાઓ શોધી કાઢતા અને નવીન સુંદર સૃષ્ટિના સમારંજ કરતા માણસ પડશે. પ્રચારકના કલંગા નાટકમાંથી તમને આમાંનું કશું બાન નહિ થાય. પરંતુ મનુષ્યના હૃદયમાં આ વસ્તુઓ માટે તીવ્ર ઉત્કંઠા છે. તેને તે વસ્તુઓ ન મળે ત્યાસુધી તે પોતાની જરૂરીઆત સમજાવી શકતો નથી, પરંતુ જે તેને નથી જોઈતું તે તો તે સારી રીતે જાણે છે, અને તેનાથી દૂર રહે છે. પ્રચારકના નાટકમાં ખરા જીવસાનેનાશ થયેલો જણાય છે, અને પ્રચારક તથા તેનો નાટક હાસ્યપાત્ર થાય છે. આપણી નેમ મનુષ્યને ધર્મપ્રવૃત્ત કરવાની હોય તો આપણે તેને ઉત્સાહી બનાવવો જોઈએ, એ વાત આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

(૪)

આપણે ગંભીર વિષયોનો વિચાર કરવાનો છે, માટે જ આપણે આનંદીપણું (વિનોદવૃત્તિ) જાળવવું જોઈએ. જે આપણે તેમ નહિ કરીએ, તો આપણે આપણું સમતોલપણું ગુમાવીશું. જેટલા ઉત્સાહ અને ઝડપથી

સામાન્ય બાળક શીશીટીઓ વગાડતાં શીખી જાય છે, તેટલી જ ઝડપથી સામાન્ય માણસ એકાદ સ્વાભાવિક તુરંગથી ગમે તે વૃત્તિને ધારણ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કૃત્રિમતાથી દરેક વૃત્તિના સ્વીકાર કરનાર (આડે-ખરી) પુરુષ એકેએક દિલ્લ્યાલને હાનિકર્તા છે, છતાં દરેક ક્ષેત્રમાં—સાહિત્ય, ધાર્મિક, સામાજિક કે પછી રાજદ્વારી—આવો માણસ આપણી નજરે ચડે.

રાજપ્રકરણમાં—તે પ્લેટફોર્મ (બ્યાસપીઠ) ને તિરસ્કારપાત્ર બનાવે છે, અને આમ કરીને, જે પ્રજા પ્લેટફોર્મનો સદુપયોગ થાય એ વાત જરૂરી માને છે, તે પ્રજાને બચમાં નાંખે છે.

સાહિત્યમાં—તે કેવળ મધ્યમ વર્ગના અને ઉચ્ચ આદર્શ વિનાના પાત્રોને આશ્રિથી મહાન નાટક ઉપજાવનાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ એવા ક્ષુદ્ર જીવનચારિત્રવાળાં પાત્રો પ્રજાને દૃષ્ટાંતરૂપ બની શકે? આથી આ ક્ષેત્રમાં પણ પ્રચારક નાટ્યકાર નિષ્ણ જ નિવડે છે; પ્રજાને મહાન આદર્શો આપી શકતો નથી.

ધર્મ સંબંધમાં—કૃત્રિમતાથી દરેક વૃત્તિને ધારણ કરનાર આડેખરી પુરુષ શુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યવાદી (Rationalist) પ્રેસ કરતાં થે વધુ નાસ્તિક ઉત્પન્ન કરશે. તે સર્વ વૃત્તિઓમાં માને છે, અને સર્વ વૃત્તિમાં માનનાર નાસ્તિક ઘણો રમુજ પાત્ર છે. આમ દરેક ક્ષેત્રમાં આવો માણસ એક જાતની પીડા છે; જ્યાં ત્યાં તેની વૃત્તિ એ કેવળ બે-વકુલીના ખજનારૂપ છે. આવી બેવકુલીમાંથી આપણે પ્રજાને બચાવી લેવી જોઈએ. ત્યાંમુઘી આપણે પ્રજાને મૂર્ખાઈથી દૂર રાખી શકીએ નહિ, ત્યાંમુઘી તેને સ્વતંત્ર બનાવવાની શી આશા? આપણે આપણી ગંભીરતા સાથે ખુશમી-જળ-આનંદીપણું-બેગર્વવાનો નિયમ જ કરી લેવો જોઈએ; અને આમ કરવાથી આપણે આપણને સર્વ સંજોગોમાં મદદગાર થાય એવું સમતોલપણું જાળવી શકીશું. બીલકુલ ગંભીર (શુનમુન-શૂન્યમૈન્ય) માણસ રસડીણ-કંટાળો ઉપજાવે એવો-લાગે છે. ખરા ગંભીર પુરુષમાં સ્વાભાવિક રીતે ઘણી ખુશાલી હોય છે. આપણે આપણા ગંભીર પ્રત્નોમાં આનંદ ઉત્પન્ન કરી કુદરતી બનવાની જરૂર છે. આવા બનીશું ત્યારે જ આપણે આગળ વધી શકીશું. જે રાજકીયના આગેવાનોમાં ખુશમીજળનું મીઠું છે, તે રાજકીય નિષ્ણ નિવડે, એ વાત આપણે વિસરવી ન જોઈએ.

(૫)

પણ જ્યાંસુધી આપણી વિનોદવૃત્તિ ધણા ઉંચા પ્રકારની ન થાય ત્યાં-
સુધી તે આપણને કોઈ પણ મુશ્કેલીમાંથી બચાવી શકશે નહિ. જેમ આ
દુનિઆમાં મહાન કવિઓ અને મહાન તત્ત્વવેત્તાઓ જુઓ છે, તેમ મહાન
વિનોદી માણસો પણ જુઓ છે. આપણું વિનોદીપણું ઉંચા પ્રકારનું ન હોય
તો આપણે તેને ઉંચા પ્રકારનું કરવું જોઈએ. ઉચ્ચ પ્રકારનું વિનોદીપણું
ખીજઓમાંથી-આપણી બહારથી-નહિ, પરંતુ આપણા પોતાનામાંથી જ
ખીલવવાનું છે. ઉંચા પ્રકારનો માણસ પોતાની સમ્યક્તાથી આનંદ આપે
છે, જ્યારે સામાન્ય જુદ્ધિસામર્થ્યવાળો માણસ વારંવાર અપમાનકારક ચીજ
પડે છે. (૧) આપણે આપણી પોતાની મૂર્ખાઈપર હસવું એનાં આપણા
હૃદયપણની શરૂઆત છે અને (૨) હૃદયંગમ જુદ્ધિચાપલ્ય, (મામક હાસ્ય-
war) એ શિષ્ટ ગમ્મત છે, અસમ્યક્ મસ્કરી નથી, એ બે વાતો આપણે
યાદ રાખવી જોઈએ. સામાની મસ્કરી કરવાના હેતુથી હાસ્ય ઉપજાવી
આપણે આપણી જાતને જ હાસ્યપાત્ર બનાવીએ છીએ. મામક હાસ્ય
(witt) કરવાની સાધારણ શક્તિવાળો માણસ જેના તરફ પોતાને કંટાળે
હોય છે, તે માણસને હસી કાઢવાના હેતુથી બધો ઘાટ ઘડે છે. તે પોતે
તેનો (પેલા ખીજ માણસનો) ઉપરી હોય એમ એના તરફ વળે છે. તે
લગભગ હમેશાં, ધગદગ વગર, તકરારનું કારણ આપે છે. લોકો તેની મસ્ક-
રીઓમાં કાંઈક હેતુ જુએ છે, પરંતુ ખુદ તેને જ મસ્કરીનું કારણ માને છે,
અને જ્યારે તેઓ હસે છે ત્યારે તેની મસ્કરીથી હસતા નથી, પરંતુ તેના
ઉપર જ હસે છે. આપણી મુક્તિને માટે ‘આપણે ઉંચી પંક્તિના છીએ’
એવા ખ્યાલ આપણે છોડી દેવા જોઈએ. ખીજનો ઉપલાસ કરો મા! તમારે
જાતને જ હસાવો તમારા પડોશીને હસી કાઢવામાં સદો કરવા જેવું છે-તેમાં
લાભ તેમ જ ગેરલાભ સમાયેલા છે. કદાચ તે (પડોશી) તમને સામું તેવા જ
કટાક્ષ મારશે. તમે ખુદ તમારી જાતને હસાવો તો ખરો હાસ્યરસ ઉભરાશે.
જ્યારે તમે તમારા પોતાનામાંથી જ વિનોદ લઈ શકશો ત્યારે તમે બધાને
આકર્ષી શકશો. તમે ઉંચી પંક્તિના માણસ નથી. (આવી વૃત્તિ-“અમે
ઉંચી પંક્તિના માણસ છીએ” આવું અભિમાન-કદી રાખવું નહિ.) ખરું
જોતાં, તમારે તમારા પડોશીને થાબડીને કહેવું, “આપણે બધા એક જ
પંક્તિના છીએ, બાકી, આપણે ટોળટપા મારીએ” અને એ તરત જ
તમારી તરફ મલકાતો મલકાતો આવશે. શરૂઆતમાં એ કદાચ બોળો-મૂર્ખો-
જાગે. તમે તને હસાવીને તેના પાસના ચઢાવી દે. છે. પણ આમ ક્યારે

વગર તમારો છુટકો જ નથી, કારણુ તમે તેને તમારા સરખો બનાવી ખુદ તમને ઉઠાવવાની અને તમારા પાંસલા ચઢાવવાની તક આપી છે. તમારા નિખાલસ હાસ્યવિનોદથી તે તમને સાચો મિત્ર માને છે, અને સંતોષ અને અદ્વાથી તે તમારી સાથે બળે છે-આપણને આપણી પોતાની વાત કરવામાં રસ પડે છે-તે તમારી સાથે તેટલો જ નિખાલસ થશે. તમે એક બીજાની ગૂઢ-ગુપ્ત-વાતો પરસ્પર કહેશો. એથી તમે મનુષ્યના અંતઃકરણની ખરી વૃત્તિઓ કળી શકશો-તમે મનુષ્ય સ્વભાવના અભ્યાસી થઈ શકશો. (Reach the heart of a man.) એ વૃત્તિઓ કળી જઈએ એ જ આપણી હાલની ખાસ જરૂર છે. સાહિત્યમાં પ્રગ્નજીવનના ધ્વજકારા વાગવા જ જોઈએ. આમ થાય તો જ સાહિત્ય પ્રગ્નના આનંદ-ઉદ્ઘાસ, હર્ષ, શોક કે રૂદનનું સંવાદી બનશે. સાહિત્યમાં પ્રગ્નજીવનનું પ્રતિબિંબ પડ્યું કે તરત જ આપણે મહત્તાના ધોરી માર્ગે ચઢ્યા જ જાણો.

(૬)

આપણે પ્રચારક નાટ્યકારની સામે વાંધો ઉઠાવીએ છીએ, કારણકે આપણને સત્યની જરૂર છે. જવશ્તે જ તેવો માણસ પક્ષપાત કરતો નથી; અને જ્યારે તે પોતાના વિચાર નિષ્પક્ષપાતે જણાવે છે, ત્યારે તે નિરક્ષાહી જણાય છે, અને કોઇનામાં શંકા પેદા કરી શકતો નથી. આપણામાં રસ કે ભાવ ઉત્પન્ન કરવાને અદ્વે તે આપણી સાચું નીરસ (cold) દલીલો મૂકે છે. પણ આવેશ-ઉત્સાહ-એ જ હૃદયની ખરી ભાષા છે, નીરસ દલીલો નહિ. આવેશ હોય તો જ હૃદયને હલાવી શકાય-સામાની લાગણીઓ ઉત્તેજિત કરી શકાય. Emotion is the language of the heart. પ્રચારક નાટ્યકાર આપણી લાગણીપર અસર કરતો નથી, તે આપણી બુદ્ધિપર જ અસર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેવો માણસ નજીવો લેખક છે અને સાહિત્યક્ષેત્રમાં અસ્થાને છે. તે નિષ્ણ નિવડે છે અને પોતાની લડતને નુકસાન પહોંચાડે છે કારણકે એની નિષ્ણતાથી આપણને એમ લાગે છે કે તેના નાટક માટે તેની લડત પણ નીરસ છે. પરંતુ જે લડતનું ધ્યેય મહાન હોય તે લડત ખરી અગત્યની, સત્ય અને વિસ્તારપ્રેરક લાગે છે. આપણી લડતને ફાયદો થાય-આપણી લડતને પુષ્ટિ મળે તે માટે કોઈ સહુદયી પ્રખ્યાત લેખક નાટ્ય રચે એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. તેવો લેખક પેલા પ્રચારકના સાહિત્ય જેવું નીરસ કે “કલા, માત્ર કલા જીતે છે” એવું કહેનારાના જેવું નિરક્ષાહી સાહિત્ય નહિ આપે; પરંતુ

સાહિત્ય અને સ્વતંત્રતા—“ કલા, કલા માટે છે.” ૧૧૧

તે પોતાના નાટ્યદ્વારા આપણને મનુષ્યના હૃદયના ઉંડા ભાવો ચિતરી આપશે. મહાન નાટ્યકારમાં સમજ, સહૃદયતા, દીર્ઘ દષ્ટિ, ઉંચી કલ્પના, દિમિત વિગેરે મહાન ગુણો હશે. ખાસ કરીને નીરસ હલીલો કર્યા કરનાર અને કૃત્રિમતાથી દરેક વૃત્તિને સ્વીકારનાર દંભી (Poseur) માં ઉપલા ગુણો હોતા નથી, અને તે પોતાની જાતને તથા પોતાના ગ્રંથને હાસ્ય-જનક બનાવે છે. આપણે સદાકાળ સત્ય માટે લડવું જોઈએ, માત્ર અમુક પ્રસંગ માટે જ નહિ. જે મનુષ્ય જીવનની મુશ્કેલીઓ સામે થતાં ડરે છે, તે મનુષ્ય કોઈને દોરી શકતો નથી, કોઈનો બચાવ કરી શકતો નથી, કે કોઈ પણ વસ્તુનો સાચો અર્થ દર્શાવી શકતો નથી. આપણને જાગૃત કરનારમાં આવેશ-જીરસો-હોવો જોઈએ અને તેના ઉત્સાહથી તે આપણા મન (આપણો આત્મા) હરી લેશે. કોઈ મહા મુશ્કેલીને પ્રસંગે તેના મોંઢા-પર ગંભીર હાસ્ય સ્ફુરતું જોઈને મૂર્ખ લોકો એમ માનશે કે તે પોતાના લડતને હસી કાઢે છે, પરંતુ સાધારણ (અક્લવાળો) માણસ જોઈ શકશે કે આમ હાસ્ય સ્ફુરાવી તે (આપણને જાગૃત કરનાર નાયક) નવીન માંડે શોધે છે, તે માર્ગને બરાબર ઘડે છે અને ત્યારબાદ આપણને ફરીથી આનંદી બનાવે છે. આવી ક્ષણે આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈશું. આપણામાં ઉત્સાહ અને ઉદ્ઘાસ જન્મ પામશે અને આપણાથી બોલી ઉઠાશે કે “અમારામાંના એક જણને દેવી પ્રેરણા થઈ છે.” આપણે અતિ પ્રેમાળ આતૃભાવ કેળવીશું, આપણા બધામાંથી દ્વેષભર્યા ઝંઘડા નાશ પામશે, દેશનો મંદ ઉત્સાહ (શાંત પડેલો ઉત્સાહ) ફરીથી જાગશે, ફરીથી નવેદ્ય ઇતિહાસ રચાશે અને આપણામાં નવચેતન પ્રકટશે.

પ્રકરણ ૧૧ સું.

સાહિત્ય અને સ્વતંત્રતા—“ કલા, કલા માટે છે.”

(૧).

“ કલા, કલા માટે છે ” એવો પોકાર હાલમાં કંઈ વિચિત્ર અર્થમાં ઉદાવવામાં આવે છે; આપણે આ અર્થ સામે વિરોધ દર્શાવવો જોઈએ અને તેના સત્યાસત્યની ખાત્રી કરવી જોઈએ. છતાં “ કલા, કલા માટે છે ” એ વાક્ય કંઈ ઉંચા અને પવિત્ર અર્થમાં પણ વાપરી શકાય. કોઈ એ

કુદરતી દંધરદત્ત શક્તિવાળો લેખક ' સાહિત્ય ' ને પોતાની જીવનવૃત્તિ તરીકે સ્વીકારે અને વેતન કે બદલાની સ્હેજ પણ લાગસા વિના સાહિત્ય પાછળ સાચી વશાદારીથી અને થોડા રીં પોતાની બધી શક્તિ ખરચે, તો તેની આપણે ઉંચી પ્રશંસા કરીએ છીએ, અને સાહિત્ય માટે આમ તનતોડ મહેનત કરનાર મહેનતાણું મેગવવાયોગ્ય પણ છે, એ વાત પણ આપણે સ્વીકારી ન જોઈએ. પણ મહેનતાણું કે વેતન મળવે અશક્ય જણાય, કોઈ તેની તનતોડ મહેનતનો બદલો આપવાની ઇચ્છાએ ન દર્શાવે, છતાં તે પોતાના હૃદયમાં એમ જ માને કે કામ તો થવું જ જોઈએ—સાહિત્યના વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ થવું એ તો અનિવાર્ય ફરજ છે અને જગતની હાલની સાહિત્ય તરફની બેદરકારી—ઉદાસીનતા છતાં તે માત્ર પોતાના કામ તંદના પ્રેમથી જ અને બધી મુંદર વસ્તુઓથી પ્રેક્ષાહિત બની પોતાનું કામ દિંમત અને વશાદારીથી બળવ્યો જાય અને ત્યારબાદ એવો પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવે તો તો “ કલા, એ કલા માટે છે ” એ બંધ ઉચ્ચ અને પવિત્ર અર્થમાં વપરાયું છે, એમ આપણે કમુલ કરવું જ પડશે.

(૨)

પણ આજકાલ ચારે બાજુ એવા કલાવિધાયકો પડ્યા છે કે જેઓ પોતાના સમયના પ્રાન્નાં હૈયાં હજારો શકે અને તેમને મદાન ધ્યેયો માટે ઉત્ક્રાંતિ કરી શકે એવા જીવનમંત્રો તેમના પોતાના જીવનમાં નથી એવું કહેવામાં મહત્તા માની રહ્યા છે. તેઓ પ્રજાજીવનને વ્યક્ત કરવા માટે ખાસ વકીલો બની શકે જ નહિ, તેઓ પ્રજાજીવનને ચિતાર આપવાનું કામ પોતને માથે લઈ શકે જ નહિ, એ નેમની સ્પષ્ટ ફરજ છે, એવું ઉપરની હકીકતપરથી સિદ્ધ થાય છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યને, મનુષ્યના હૃદયને તથા તેના આત્માને હલાવી નાંખે એવી અગત્યની ચીજોને પોતાના જીવનમંત્રો બનાવવા માટે તેઓ ઉત્ક્રાંતિ બન્યા ન હોય, ત્યાંસુધી તેઓ મદાન આપી શકે રંગાયેલા ઉત્સાહી પુરુષોના હૃદયોનો ચિતાર આપી શકે જ નહિ. આવા કલાવિધાયકોના અર્થો નીરસ હોવા જ જોઈએ. જ્યાં સાહિત્યમાં જીવન—આવેશ—ન હોય, ત્યાં પ્રાજ્ઞને (વાચક—પ્રેક્ષકને) પ્રાણ ઉત્તર આપવાની અને ઉચ્ચતર ક્ષેત્રોમાં સંકેત વિના ઉડવાને શક્તિમાન થવાની શી આશા ? આજકાલ પ્રસિદ્ધ થતા લગભગ બધાથે પંડિતામ્બર્યા (બુદ્ધિચા-તુર્યવાળાં) પુસ્તકોની આ ખામી છે. તેમનામાં સાચો જીવન, ખરો ઉત્સાહ પ્રેરવાની શક્તિ છે જ નહિ. એવા અર્થો આપણને સદા ઉશ્કેરણી જ આપે

છે, પણ કોઈ પણ કાળે નહીં. આપણને સાચો આનંદ અત્યાનંદ આપી શકતા જ નથી સાચે જ આ ખામી હાથમાં પ્રસિદ્ધ પામતા એકે એક પોતે પોતાની પુસ્તકોને, ને તેને તેને પોતાની પુસ્તકોના માટે કળા કૃત્રિમતાનો સ્વીકાર કરે છે એમના અંધોની રચના દેખી તો ભૂલ વિનાની હોય છે, એમનાં પુસ્તકોમાંનાં વાક્યો-ખંડવક્યો-આખરે બાકે એવાં તો હોય છે, પણ તેમાં લેખકના હૃદયનો જ્વલંત અગ્નિ ઝરતો નથી અને તેથી તેમના અંધ તુચ્છ અને નિર્માસ્ય, નિર્થક રહે છે. કોઈ પણ કાળે સાહિત્યક્ષેત્રમાં તેઓ કિંચિત્ સ્થાન પામતાં જ નથી.

(૩)

જો આપણો ઉદ્દેશ મદાન અંધોમાં સાચી કલા વિકસન કરવાનો હોય તો આપણે કલા અને કૃત્રિમતા એ બેને ભેદ સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ. (સીંગ) (Syng) ના ‘ગાઈડ્સ ટુ ધી સી’ અને ‘ધી પ્લેબોય’ એ બે પુસ્તકોમાં કલા અને કૃત્રિમતાનો સાચો ભેદ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલું પુસ્તક તેના હૃદયમાંથી લખાયું હતું તેમાં તેના હૃદયના સાચા ઉદ્દેશો છે-તે આથી એ પુસ્તકમાં સચી કલાનો ઉદામ દાખલો મળી આવે છે.) એ પુસ્તક વાચતાં આપણને અમ લાગે છે કે જાણે સીંગ જાને પેલા મુડ્ડું ઉચ્ચકી જનારા લોકોની પાછળ ન ગયા હોય, એ બધા દેખાવથી તેના હૃદય પર કદી છાપ ન ભેડી હોય અને ત્યારબાદ એ છાપ-એ અસર તેનાં લખાણો દ્વારા તેણે આપણને ન પહોંચાડી હોય ! કારણકે તેના પુસ્તકના અંતમાં તેના મનોવિમાર દર્શાવનારું જે લખાણ છે તેમાં આપણને (તેના હૃદયની) અરેખરી લાગણી જણાઈ આવે છે. આ પુસ્તકમાં જ અને વળી આ છેલ્લા જ ભાગમાં સીંગ મદત્તાના ઘેરી માર્ગે હોય એમ લાગે છે. આ પુસ્તકમાં વર્ણવેલા બનાવોથી તેનું હૈયું હચમચી ઉઠ્યું હતું અને તેણે તેના કોઈ અંતઃકરણમાંથી આ પુસ્તક લખી કાઢ્યું પણ તેના બીજા પુસ્તકમાં (The play-boy) આથી ઉલટી જ સ્થિતિ માલમ પડે છે. (તેમને સાચી કલાનો સદંતર અભાવ છે.) આ પુસ્તકના બનાવો તેણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યા ન હતા. જમીનપર રહેજ અણખણાટ થયો તે સાંભળીને અને ખરાં પાત્રોથી-કોઈ જુદાં જ પાત્રોને આલેખીને તેણે એ પુસ્તક લખી કાઢ્યું. એ પુસ્તક આપણા જમાનામાં પ્રસિદ્ધ થતાં પુસ્તકોમાં જણાતી કલાનો સચોટ નમુનો છે. ભણે ટીકાકારો તેમાં કલા (!) જુએ, પણ તેમાં જીવન તો નથી જ.

(૪)

ના, (ખરેખર) તેમાં જીવન નથી જ. આજ કાલ ધણી લેખકો પ્રજા-જીવનથી અતડા રહી પુસ્તકો : એ છે; પણ તેમનાં પુસ્તકો (તેમની કવિતાઓ) કાવ્યશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વો અનુસાર રચાવાં જોઈએ-તેમના હરએક પુસ્તક-કાવ્યમાં કાવ્યનાં મૂળતત્ત્વો આપોઆપ ઉતરવાં જોઈએ, એવી વાતો હાલમાં જનસમાજમાં બહુ પ્રચલિત થઈ છે. ખરેખર, આ વાતો સિદ્ધ થાય તો ધણું જ સાફ. આપણે પણ કવિતાનાં મૂળતત્ત્વો પ્રમાણે કવિતાઓ રચાવી જોઈએ એવો આગ્રહ કરવો જોઈએ. પણ કવિતાનું એક મૂળતત્ત્વ તે છે કે તેમાં ખરું જીવન (જીવનનો સાચો ચિતાર) હોવું જ જોઈએ પરંતુ પ્રજાજીવનથી અતડો રહેનાર લેખક જીવનનો સાચો ચિતાર આપી શકે જ નહિ. ખરા જીવનથી તે તો દૂર ભાગે છે. જ્યાં મહાન લડતો ચાલી રહી હોય એવા મુશ્કેલ રણક્ષેત્રથી તે દૂર નાંસતો ફરે છે. કદાચ ધા લાગે અગરતો (આત્મ) બલિદાન આપવું પડે એવા દરથી તે લડતથી વેગળે રહે છે. મહાન યુદ્ધ અને ભય શત્રુ માટે તેને તાલાવેલી લાગી નથી. ભલેને આવી લડતમાં આખી દુનિયા પાયમાલ થઈ જાય, પણ જે કંઈ લૂંટ મળે તેમાં તે ધૂપો ધૂપો ભાગ પડાવશે. આથી દુનિયામાં સૌથી ખૂરી ચીજ એ તો આમ ખરા જીવનથી દૂર રહેનારો આવો લેખક જ છે. રણક્ષેત્ર પર તો તે મરણને શરણ થાય (આથી તે સદા દૂર ભાગે છે) માટે જો આપણે તેને રણક્ષેત્રથી દૂર રહેવા દઈએ, પ્રજાજીવનની કશી અસર પામ્યા વગર તેને તેના પોતાના માર્ગે જીવન વીતાવવા દઈએ, તો ભલે, પણ આપણે તેને (કાવ્યક્ષેત્રના) એક તીર પુરૂષ તરીકે આવકાર આપી શકીએ નહિ. (આપી શકીએ જ કેમ ?)

(૫)

આમ કલાને નામે ખપી જતી કૃત્રિમતાનો સચોટ પુરાવો જોઈએ તો આપણે રેપેરટોરી થીએટર (Repertory theatre) તરફ નજર ફેંકવી જોઈએ. એના વિષે જરા છૂટથી વાત કરીશું તો કલા અને કૃત્રિમતાનો સ્પષ્ટ ભેદ સમજવાની ઘણી ખરી માથાકૂટ પતી જશે. આ થીએટર કેવળ ફેશનેબલ (આડંબરી) બની ગયું છે અને ટુંક સમયમાં ઉપદ્રવકારક બની ગયું છે. માણસો કાવ્યો, નાટકો અને ભાષણો રચ્યા જાય છે, પણ તે કેવળ રચવા માટે જ. (કાંઈ પ્રજાના-પ્રેક્ષકના મન સંતોષ કરવા માટે નહિ.) આ બધું લખવામાં તેમના હેતુ ભ્રમમંડળની પ્રકાશ કરે-

વાનો કે મધ્યમ વર્ગના અદ્યપમતિ જનોના હૃદયને હેતુકાવવાનો હોય છે. અમુક પ્રકારના કલાવિધાયક (artist) ને તો મધ્યમ વર્ગના માણસોને હેતુકાવવામાં જ આનંદ પડે છે. એના નાટકથી સહેજ ખળભળાટ થાય એથી તેને સંતોષ થાય છે. માણસો કેવળ નકામી વસ્તુઓ માટે ધાંધલ મચાવી મૂકે છે પરંતુ ખાસ અગત્યની-જીવન મરણના સવાલ જેવી-બાબતો માટે તેઓ ખીલકુલ ઝૂઝતા નથી એ વાત આપણને ક્રોધ અને ખેદ સાથે ધ્યાનપર લેવી પડે છે. પણ પેલો નાટકકાર તો મધ્યમ વર્ગના માણસોની નજરમાં પોતાને ભયંકર આલેખાવવા માંગે છે. તે પોતે પોતાને મહાન પુરુષ માને અને સામાન્ય વર્ગના માણસોને હેતુકાવે એવું સાહિત્ય રચ્યો જ જાય છે. એવું સાહિત્ય ખરેખર કંટાળાજનક અને દિવ્વગીરી પેદા કરે એવું હોય છે. કેટલીક વખતે તે લેખક આવેશ-જુસ્સો-ઉત્પન્ન કરવાને પ્રયત્નશીલ બને છે પણ તે કેવળ બનાવટી જુસ્સો પેદા કરી શકે છે. કદી કદી તે આપણને આનંદ-ગમ્મત આપવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ તે શિષ્ટ ગમ્મતને પાત્રોની વાકપટુતા જ આપી-દર્શાવી-શકે છે અને સાહિત્ય વિષયમાં સત્ય અને યોગ્ય ધોરણ પુનઃ સ્થાપિત થાય એવી આપણને ગંભીર જરૂર જણાતી જાય છે. મહાન ગ્રંથો કેવળ ગ્રંથના પ્રેમથી જ રચાય. (મહાન કાર્યો કેવળ કાર્યના પ્રેમથી જ સધાય.) એમાં પૈસાનો લોભ રાખ્યો, કે કલા-કૃત્રિમતા કે ખોટી શોભા ઉત્પન્ન કરવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો કે પછી મનુષ્યની જીવિત સહેજસાજ અસર પહોંચાડવે અગરતો કેવળ માત્રમક અટહાસ્યો રકુરાવ્યે આપણો હેતુ સિદ્ધ ન કરી શકાય. ઉચ્ચ સાહિત્ય કરવા માટે-ઉચ્ચ ગ્રંથ રચવા માટે (ઉચ્ચ કાર્ય સાધવા માટે) તો સુંદર, સરસ, સત્ય અને પ્રેતસાદક ચીજોનો શુદ્ધ પ્રેમ હોવો જોઈએ. કદાચ આવા શુભ હેતુ હોય છતાં આપણને યત્નસિદ્ધ ન મળે એ બનવાજોગ છે પણ સાહિત્ય વિષયમાં આ જ હેતુ આપણો માર્ગદર્શક હોવો જોઈએ. નાટ્યકાર કોઈ કશું કથા લખે તો પહેલાં તો તેનું જ દિલ પીગળવું જોઈએ; તેનાં જ નયનો જીંજરાં જોઈએ, તેનું જ મન સતેજ થવું જોઈએ. નવલકથાકારને પોતાની નવલકથામાં અપાર રસ પડવો જોઈએ; અને કવિએ કેવળ કાવ્યના શોખ માટે-કવિતાદેવી તરફના ભક્તિભાવથી-કાવ્યો લખવાં જોઈએ તથા વસ્તુનો સાચો, અકૃત્રિમ આનંદ આપવા માટે જ હાસ્યરસપ્રધાન નાટક (comedy) લખવું જોઈએ.

(૬)

કવિ, નાટ્યકાર અને નવલકથાકારના આવા શુદ્ધ હેતુ હોવા જોઈએ.

તેમનામાં કેવળ સાદિત્ય માટે અનન્ય પ્રેમ હોવો જોઈએ, એવી જ્યારે આપણે ટીકા-વાત-કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સ્વાભાવિક રીતે ત્રી એમ શ્રીએ નામ આપે છે. એ સ્વાભાવિક રીતે આપણે શેકસ્પીઅર (ના ધ્રુવોની કૃતિઓ) સાથે તેના મુદ્દાઓ કરવાયા આ ખોટી 'શંકા કંઠક અંશે દૂર થશે. એએ સ્થાનાં પહેલાં આપણને નજીવી આપતોમાં એટલો બધો રસ પડે તો હતા કે એકએક ચાલાકીભર્યા અને કૃત્રિમ ધ્રુવને આપણે સર્વ વધારી લેતા હતા. આપણને સાચી કલાવાળી એક એ મદાન કૃતિઓ તો મળતી હતી-આ વાતની આપણે આનંદ અને અભિમાનથી નોંધ લઈ શકીએ-પણ બીજી બધી કૃતિઓમાં તો કેવળ કૃત્રિમતા અને અનુરોધ જ હતાં. હાલમાં આપણને એક પણ મદાન કૃતિ મળતી નથી. એવી આપણે એકેએક પુસ્તકને કૃત્રિમ કહેવું જ જોઈએ પણ ત્યારે 'મદાન' શબ્દ કોની કૃતિઓને લગાડી શકાય? શેકસ્પીઅર અને મોલીઅરની કૃતિઓને એમનથી કંતરતી કાટિના લખનારાઓની કૃતિઓ. 'યુદ્ધિ-ચાર્યવાળી', 'ક્રિતિમાળા', 'પુન્ય' એવા નામથી એળખાવી શકીએ, પણ તેમને 'મદાન' તો હી શકાય જ નહિ. શેકસ્પીઅરના સર્વોત્કૃષ્ટ નાટકોમાંના દરેક સાથે હાલમાં પ્રસિદ્ધ થતા થોડાકાં નાટકો સરખાં અને તેમની વચ્ચેના ખરે બેઠા ધ્યાનમાં લ્યો. આજકાલના લેખકોની કૃતિઓમાંથી આપણે દરેકેરની મળે છે, જ્યારે શેકસ્પીઅર તેનાં પોતાનાં નાટકોદારા આપણને સત્ સંન (આપતો) આપે છે. શેકસ્પીઅરના સમયની પ્રગ્નને પણ દરેકેરની તે. પ્યારી જ હતી-(દંદ યુદ્ધો, ઇનામી લડતો અને લડાઈઓના વર્ણના આ આપતતા સહી પુરે છે) પણ શેકસ્પીઅરે તેને (પ્રગ્નને) અત્યાનંદ આપી વિસ્મયચકિત કરી નાંખી. તેની દેહીપ્યમાન કૃતિઓમાં પૂર્ણ એ પહેલેથી દુનિયાના ચિતારો દષ્ટિગોચર થાય છે, અને આપણે તે કૃતિઓથી તદાપે વિસ્મિત થઈએ છીએ. (જેમ બન્ધ દુનિયાના ચિતારોથી આપણે અજાણ જઈએ છીએ તેમ શેકસ્પીઅરની કૃતિઓથી આપણે સદાએ વિસ્મયચકિત થઈએ છીએ). આપણા સાદિત્યમાં પણ સંગીત અને ચમત્કારનો વિસ્મય સુગ્રીવો શું જરૂર થવો જોઈએ અને આમ થશે ત્યારે જ (સાદિત્યથી) આપણા પ્રાણ-આત્મા સુંદર બનશે અને તુલ્ય સામાન્ય વસ્તુઓની મોહિનીમાંથી મુક્ત થઈ તથા ખોટા ધાંધલને પડતું મૂકી કિચ્ચતર વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે તલસશે તથા જ્યાં જડવાદ કે યુદ્ધિચાર્ય કથું જ ચાલતું નથી એવા પુણ્ય સ્થળ, અને જે જૂમિ પાર્થિવ તત્વોથી થર છે, એવી પુણ્યભૂતમાં પ.ખ રહડાવી અનન્ય આનંદ અનુભવશે.

(૭)

શુદ્ધ જીવનદષ્ટિવાળી, ઉચ્ચ આદર્શ વિનાની વ્યક્તિએને પોતાના નાટકનાં પાત્રો બનાવી નાટ્યકાર કદીએ મહાન નાટક ઉપજાવી શકે નહિ. નાયક નાયિકાએના હૃદય—આત્મા—તો ઉચ્ચ હોવાં જ જોઈએ. તેઓ મહાન સિદ્ધાંતો માટે થતા ઝઘડામાં તન, મન અને ધનથી પરોવાયેલાં હોવાં જોઈએ. આવા ઉચ્ચ આત્માવાળા મનુષ્યો જ્યારે એક તરફથી કુટુંબ પ્રેમ અને બીજી બાજુથી દુરજ એ એની અથડાઅથડી અને જીવનની ખરેખરી કટોકટીમાં ફસાયા હોય છે, ત્યારે તેમના કિત્તાદી પ્રાણ કાંઈ એવાં તરવોને જન્મ આપે છે કે તેમને (તરવોને) આધારે એક મહાન નાટક પણ લખી શકાય. જે લેખક તેમની લડતમાં દષ્ટિપાત કરી શકે નહિ, તેમની લડતને વધાવી લે નહિ, તે લેખક તેમના હૃદયનું ખરું ચિત્ર આલેખી શકે નહિ. (તે એક મહાન નાટક ઉપજાવી શકે નહિ.) આપણને તો હરએક નાટકમાં વીરપાત્રો વિષેના નાટ્યકારના વિચારો જોઈતા નથી, તેની કલ્પનાઓ જોઈતી નથી, પણ ખુદ એ વીર વીરગનાઓના વિચારો, તેમના જીવનની જીવન-રૂપરેખા જોઈએ છે જે લેખક તેમની લડત સમજી શક્યો છે, તેમની મહત્તા માપી શક્યો છે, તે જ તેના હૃદયની ખરી ખૂબી, તેમના મનની ખરી વૃત્તિઓ. કળા શકે છે અને તે જ આવાં વીરવીરગનાઓનાં કૃત્યોથી લાગણીવશ થઈ, પોતાના અંતઃકંજોને જ્વલંત અગ્નિ પોતાના નાટકમાં ઝળકાવી શકે છે. જે કલાવિધાયકને એમ ડર રહે છે કે આવાં પાત્રોના ખરા જીવનના અભ્યાસી થઈ, તેમના જીવનનો તાદશ ચિતાર આપવાથી કેંઈ મને રજદારી પુરૂષ લેખશે. કેંઈ મારા હેતુઓ તરફ સાથેંક બનશે, તે લેખકને ખરી લાગણી થઈ શકે જ નહિ, તે લેખક પાત્રોના હૃદયની સાચી વૃત્તિઓ કળી શકે જ નહિ; અને જેમ એક રાજદારી પુરૂષ નાટ્યકાર હોવાનો ડાળ કરી રાજકારણને લગતા વિષયોની ચર્ચા કરતાં નિષ્ફળ નિવડે છે, તેમ આવો ડરક લેખક પણ નિષ્ફળ નિવડશે જ દરેક કલાવેંચાયકે આ તરફ લક્ષ આપવાનું છે. તેણે એ વાત પણ ધ્યાનપર લેવાની છે કે અધરીશ બગવા તરફ સૈકાઓ થયાં આયર્લેંડના મહાન બુદ્ધિશાળી પુરૂષોનાં હૃદયો આકર્ષ્યાં છે, અને જો તે કલાવિધાયક આ તરફ નજીક જોઈને દુર્લક્ષ કરે તો તે મહત્તાના ધોરી માર્ગથી જુદે માર્ગે ચલો જશે. કેંઈએક પ્રચારકે આ આયર્લેંડના બળવાને વાણીમાં વ્યક્ત કરવાની કોશિશ કરવી એ તો ઠાંગણા માણસે એક ઉચ્ચ દેવળ બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવાં

અરોઅર છે. એ બળવા વિષે વાદવિવાદ કે તર્કના ખેતો કરવાની કશી જ જરૂર નથી. એનું સત્ય તો આપોઆપ પુરવાર થશે. હાલમાં આપણને એટલું જ જરૂરનું છે કે આપણે એક મહાન પુરુષને જાણે એવી રીતે તે બળવાને આપણી વાણીમાં વ્યક્ત કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ કલાવિધાયક એકેએક જીવન્ત ઉત્તમ વસ્તુ માટે પોષક ઉડાવે તો બધે. પણ પહેલાં તો તેણે આ બળવાને-આયલાડની આ પવિત્ર લડતને-વાણીમાં વ્યક્ત કરવી જ જોઈએ. પણ આપણા કલાવિધાયકો તો માત્ર બીજા વર્ગનું સાહિત્ય રચે છે અને રચ્યા કરશે; કારણકે તેમને તો આયલાડના આ બળવાનો ડર લાગે છે, પણ એ બળવો તો આપણું-આધરીશોનું-સૌથી શ્રેષ્ઠ જીવન છે. (એ જ આપણો પ્રાણ, એ જ આપણું સર્વસ્વ છે.) જો કલાવિધાયકો-કવિઓ-મહત્તાને ધોરી માર્ગે બળવા માંગતા હોય તો તેમણે આ આયલાડના બળવાને (મહાપુરુષને જાણે એવી રીતે) વાણીમાં વ્યક્ત કરવો જોઈએ. કવિનો એજ ધંધો છે. (પ્રજને પ્રાણરૂપ એવી હિલચાલોને કવિ-ઓએ વાણીમાં વ્યક્ત કરવી જ જોઈએ.)

(૮)

અને, ચિત્તાકર્ષક વાચ્યોથી કાવ્યોનાં ખોખાં બનાવનારાઓ કવિઓ! ઓ લેખકો (ગૃહસ્થો)! સાચો કવિ તમારાથી જુદો જ હશે. તે પણ કોઈ (શબ્દોને ઉચ્ચ) રૂપ આપવા તરફ એકદર નહિ હોય, પરંતુ તેના હૃદયમાં-જીવનમાં-જે અલૌકિક ઉત્સાહ-આવેશ-છે, તેથી કરીને સાદા શબ્દોને પણ તે જીવન્ત બનાવી શકશે, તેના સામાન્ય શબ્દોમાંથી પણ અગ્નિ ઝરશે. કેવળ સુંદર આકર્ષક શબ્દરચના કરવા માટે તે આજના જમાનાના લેખકોની માફક સત્યથી વેગળા હઈશે નહિ. ખુદ વસ્તુમય બનેલા તેના હૈયામાંથી આપોઆપ સાચો શબ્દ નિકળી પડશે. (પ્રજા) જીવનથી અળગા રહેનારા અને કેવળ નાણુક અને આંખને બાંધે એવાં શબ્દચિત્રો આકેષનારા કલાવિધાયકો! યુદ્ધથી કિસાહિત બનેલા પેલા સાચા કવિના હૈયામાંથી તમારા કરતાં વિશેષ સુંદર ચિત્રો જન્મ પામશે અને જે ઉચ્ચ પ્રદેશોની કેવળ કલ્પના જ કરવાનું-પ્રાપ્તિ કરવાનું નહિ-તમારા કિસ્મતમાં જમાયેલું છે, તેવા ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં તેના સાહસિક અને સંગીતપૂર્ણ આત્મા પહોંચી વળશે. છતાં જો તમે સાહસિક ટોળાંની મધ્યમાં તેની સાથે સાથે પગ ઝુકો અર્થાત્ વીર યોદ્ધાની લડતમાં રસ લાઇ, પેલા સાચા કવિની માફક, તે વીર વીરાંતના જીવનમાં દષ્ટિપાત કરી તથા મનુષ્યોના આદર્શ

વ્યક્ત કરો અને તેમના વિનયને ભવ્યતાથી વર્ણવો તો તમે પણ પેલાં સાચા કવિની માફક ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં પહોંચી શકો—સાહિત્યમાં ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકો. આજની ધડીએ ભણે તમે તેના ઇન્કાર—અસ્વીકાર કરો, પણ તેવો સાચો કવિ તો ભવિષ્યનો પપગમ્પર છે. તે તમારી માફક ખોટો ફાંકો રાખતો નથી કે નથી ખરા જીવનથી દૂર ભાગતો. ના, તે અતડો નહિ જ રહે. તમે તેના સહૃદયી—ઉત્સાહી મિત્ર બનો એવું તે ઇચ્છશે. તે તમારા આત્માને અત્યાનંદ આપશે. તમારા મનમાં અનેક વિચારો ઉભરાવી દેશે અને તેના હૃદયમાંથી ઝરતા અમિતી સચોટ અનેલા તેનાં લખાણોથી તે તમારી વાણીમાં પણ પ્રેમ અને ઉત્સાહ (અમિ) જગૃત કરશે. તેના આવેશને લીધે તે બધા મનુષ્યોના સ્વભાવ, બધા મનુષ્યોના હૃદય કળી શકે છે અને તે પોતાના લખાણોમાં મનુષ્ય હૃદયના તાદૃશ ચિતારવાળું મધુર સંગીત ગમ્પે છે. જ્યાં સ્વાતંત્ર્ય સર કરવાનું હોય અગર ટકાવવાનું હશે, ત્યાં તેવા સંજોગોમાં—પછી યુદ્ધને મોખરે કે યુદ્ધમાં ભંગાણુ પડ્યું હશે તે વખતે પણ—તે કવિ તમને એક અનુકૂળ સહચર થઈ પડશે. તે એક ધીટ યોદ્ધા છે; કોઈ વીરને છાજે એવી રીતે તે પ્રહાર કરવા શક્તિ-માન છે અને આપણે જોઈએ—જાણીએ ખુશ થઈએ એવી સુંદર વીરતાથી તે પ્રહાર ખમવા તૈયાર છે. ખરા યુદ્ધને પ્રસંગે ભવાં ચઢાવીને “ એક એક જાણુ આવી જાઓ ” એવો તે પોકાર ઉઠાવતો નથી. અને વળી તેના પ્રહાર સામે પ્રહાર વાળવાને કોણ શક્તિમાન છે ? તેના કૃસની કોણ હરિશ્ચંદ્ર કરી શકે એમ છે ? પણ તે તો ગમે તેવા સંકટ સામે થવા તત્પર છે, તે પ્રમાણિક છે. અને જે વિનયનું સુખ ભોગવવા પોતે જીવે પણ નહિ, તે વિનય પ્રાપ્ત કરવામાં ભાગીદાર થવામાં તે સુખ માણશે. જેમ ઉપાના સમારંભ પહેલાં ગાદ અંધકારમાં રહેવા માટે તે તૈયાર હતો, તેમ ઉપાકાળની ભવ્યતામાં પોતાના પ્રાણ પાથરવા માટે પણ તે તત્પર હશે—છે. (અર્થાત્ સુખના સમય પહેલાં જેમ કટોકટીમાં જીવન વીતાવવા તે તૈયાર હતો તેમ વિનય પ્રાપ્ત કર્યાબાદ સુખના સમય આવતાં જ મરણને શરણુ થતાં તે રહેજ પણ અચકાશે નહિ, (અચકાતો નથી.) એક સૈનિકની કામળતાથી તે જીવતા યુદ્ધમાના તેના સાથીઓ યાદ કરે છે અને જીવતા દુશ્મનોનાં વેરઝેર ભૂલી જાય છે. એમ ખરા જીવનમાં ઉંડો રસ લેનારો, જીવન યુદ્ધમાં સાહસ કરી ઝંપલાવનારો એ સાચો કવિ, ઉદાર સ્વભાવનો ઉદામ દાખલો છે;—સુભાગ્યે એવા દાખલા વિશ્વમાં ઘણીયે વાર મળે છે. મનોરંજક ઉમદાપણું, અલૌકિક ઉત્સાહ, હામભગ સંપૂર્ણ કુદરતી ઇશ્વરદત્ત, વિનોદવૃત્તિ અને સામાન્ય પોષારથી

અમ્મ મુંદર થતો અને સર્વત્રભાત્ર ઉત્પન્ન કરાવનારો અમરકાંઠક પ્રેમ-આ સર્વથી શોભતો પેલો સાચો કવિ તેને સખ્ત ધીકારનાર થતુ તેમ જ ખરા અંતઃકરણથી ચહનાર મિત્રને પોતાના અમરકારિક વિચારો અને સેના. કાવ્યોના સંગીતમાંથી ઝરતો અત્યાનંદ વરસામાં આપી જાયો.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

ધર્મ.

(૧)

જે ગંભીર પ્રશ્નોને લીધે આપણે ભૂતકાળમાં જુદા પડ્યા હતા અને જેમને લીધે આપણામાં હાલ પણ કંટાળા અને મતભેદ છે, તે પ્રશ્નોને સંપ અને શાંતિ જળવવા ખાતર અભરાધ્યે ચઢવવા એ યોગ્ય નથી. એવા ગંભીર પ્રશ્નોને ખાંચરે ન ફેંકવા એવો આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ. આપણે તેમની તરફ આંખ મીચીશું તો સપની આશા નિષ્ફળ નિવડવાની. પરસ્પરનાં (ભિન્ન ભિન્ન મત મતાનરોવાળાઓના) સન્માન અને દાનજનક જાળવવા એવી રીતે આવા ગંભીર પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવા જોઈએ આપણે હિંમત મેળવવી જોઈએ. ધર્મ. એ એક આવો ગંભીર પ્રશ્ન છે. ધણાંને મન ધર્મ એ તો તેમના જીવનનું પ્રધાન અંગ છે. તે લોકો ધર્મને પોતાના જીવનમાં પ્રધાનપદ આપે છે અને તેથી તેમના ધર્મ વિરુદ્ધ થનારાઓ સામે તેઓ સખ્ત ઝઘડા કરવા તૈયાર હોય છે. આ પ્રકારની વૃત્તિ દરેક ધર્મ અને પંથના અનુયાયીઓમાં જોવામાં આવે છે. [કેથોલીક કે પ્રોટેસ્ટન્ટ કે પ્રેસ્બીટેરીયન, કે આપણા હિંદુસ્તાનના સનાતન ધર્મ કે આર્યસમાજ અને સાખ્ય, ચાર્વાક, વજ્રન, શંકરાચાર્ય વિગેરે મત મતા-રોવાળા સર્વે કોઈ વિરુદ્ધ મતવાળાઓ સામે વાગ્યુદ્ધ કરવામાં ધર્મપાત્રન થતું હોય એમ માને છે.] આથી જ જે લોકો ધર્મના પ્રશ્ન મટે આવેશમાં અને આવેશમાં ઝઝા ઝઘડાઓમાં કિતરે છે, તેવા લોકોને કોઈ પણ સંપ્ર-દાયનો ખાસ સ્વીકાર નહિ કરનારી (અસાંપ્રદાયિક) સામાન્ય સમાજમાં એકત્રિત કરવાની જાવનાને આપણે હાલમાં સહજુ મુ માનવા લાગ્યા છીએ. ભૂતકાળના ભિન્ન ભિન્ન પંથના અનુયાયીઓ કોરવી એકમેક સાથે વિખવાદ કરતા હતા એ વાત ધ્યાનમાં લેતાં, આવા અનુયાયીઓને તેઓ એકબી-જાથી વહેંચાતા હોય તોપણ એકત્ર કરવો પ્રયત્ન કરવો એ પ્રગતિનું ચિહ્ન જ મનાશે. એથી આપણે અસત્રની સ્થિતિમાં કંઈક સુધારો કરી

શકીયું. આપણે આપણી સમાજોમાં અનુક્રમ ધર્મ વા પંથનું નામ સંસ્કૃતિ એ
 ન લઈ શકીએ એ તે કાંઈ આપણી લાચકાત ગણાય ? એવી સ્થિતિમાં
 આપણે માન લઈ શકીએ ? હરમીઠ નહિ. એવી સ્થિતિ હોય છતાં સંકુચિત
 કાર્યક્ષેત્રોમાં ભણે આપણને સ્હેજસાજ લાભ થતો હોય, પરંતુ સ્વતંત્રતા
 માટેના મહાન યુદ્ધમાં તો આવી વૃત્તિ-સ્થિતિ-ચાલે જ નહિ. કોઈ પણ
 ગંભીર પ્રશ્ન તરફ દુર્લક્ષ કરવાથી તેનો નિવેડો આણી શકાતો નથી.
 આપણી સ્વાતંત્ર્યની લડતને વ્યાજબી ઠેરવવાની તથા તેને વિજયની વરમાળ
 પહેરાવવાની આપણી દરજ છે. પણ તે માટે જે રીતે દરેક શુભ ઉત્સાહ-
 આવેશ-જગૃત થાય અને દરેક શુભ શંકાનું સમાધાન થાય, તે રીતે આપણે
 આપણી લડત ચલાવવી જોઈએ. આવી રીતિ અંગીકાર કરવામાં, ભય
 આપણી સન્મુખ ખડો થશે. આપણે એ ભયની આગાહી કરવી જોઈએ,
 તેની સામે થવું જોઈએ અને તેનો નાશ કરવો જોઈએ. આ સૂચનાથી આ-
 પમાંના ઘણા અશાંત થશે અને કોઈ તો ચીડાઈને કહેશે-“ આ પ્રશ્ન ઉઠા-
 વવાની શી જરૂર હતી ? ” ઘણા લોક આવો પ્રશ્ન કરે જ છે. દેશમાં
 સ્વાતંત્ર્ય પુનઃ સ્થાપિત કરવા જે પવિત્ર અને ઉન્નતિકારક હિલચાલો
 સ્વીકારવામાં આવે છે, તે હિલચાલોમાં જ્યારે ધર્મ જેવા ગંભીર પ્રશ્નને
 છોડવામાં આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકો ચીડાઈ જાય છે. [હાલમાં હિંદુસ્તાનમાં
 ચાલી રહેલી અસહકારની પવિત્ર હિલચાલમાં અસ્પૃશ્યતાને પ્રધાનપદ આપ-
 વામાં આવ્યું છે. આથી ઘણા ધર્મચૂસ્ત પુરૂષો ધર્મના રહસ્યને જીવનમાં
 ઘટાવનારા નહિ પરંતુ બાહ્યાચારને પાળનારા કહેવાતા ધર્માત્માઓ પાંડિતાઈનો
 ટોળ કરી કહે છે-“ મહાત્મા ગાંધીજી જે કહે છે તે લગભગ ઘણુંખરું સાચું
 છે-પ્રશંસનીય છે. પણ પેલું અસ્પૃશ્યતાનું તુટ ઉઠાવ્યું છે એ બાલકુલ
 ગંભીર-ભૂલભરેલું છે; શું કરીએ, એ તો ધર્મના ગંભીર પ્રશ્ન ! બાકી હમને
 કંઈ દેશની દાઝ નથી ? હમણાં કેસરીઆં કરીએ. ” રિગેરે વિગેરે.] જ્યારે
 મહાન યુદ્ધના પ્રસંગે ધર્મ જેવા ગંભીર પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવા માંડીએ છીએ
 ત્યારે કેટલાક ચીડાઈને કહે છે-“ એ પ્રશ્ન ઉઠાવવાની શી જરૂર હતી ?
 બીજી બાજુ બીજા કેટલાક એકદમ તકરારમાં કતરી પડશે. આ બન્ને
 બાજુના મનુષ્યોનું માનસિક વલણ ભવિષ્યમાં ખડા થનાર ભયનો પુરાવો
 નથી શું ? આ ભય સાચો છે, એમ નક્કી કર્યા વગર આપણે સ્વતંત્રતા
 માટેનું યુદ્ધ શરૂ કરી શકીએ, એવું કોણ માને છે ? એ ભયની વાત હાલ
 પૂરતને માટે ઉઠાવી દેવી એને કોણ ઉઠાવણુંભરી નીતિ માનશે ? પણ આપણે
 તો તેમજ કરી રહ્યા છીએ. આપણે વાત કંડાવ્યા જ કરીએ છીએ. આ

પણે હિંમતથી તે ભયની સામે ચું જોઈએ. તેને ચૂકાતી દેવાની વાત કરવી એ આપણને ન જાણે. હવે હું જે કંઈ કહું તેથી કોઈએ માથું ધમકાવવાનું નથી. તેથી કોઈએ ભય રાખવાનો નથી. એમાં કોઈને બળાત્કારે કંઈ પણ સ્વીકારવાપણું નથી. હું જે કહેવા માગું છું તેમાં મારો હેતુ એ જ છે કે પરસ્પર વિરોધીઓ એકમેકને બરાબર સમજે અને માન આપે. મારો હેતુ કંઈ તેમનામાં વિરોધનાં બીજ વાવવાનો કે તેમને 'છુટા' અર્થાત-સ્વચ્છંદી, તિરસ્કારપાત્ર અને બધી વસ્તુને અણપણું સમજાવી કાઢે એવા બનાવવાનો (પણ) નથી. જે મનુષ્યમાં જાતને જોખમે પણ સર્વત્ર અને સદાકાળ પોતાના પંથને માટે યુગ્ગવાની શક્તિ હોય અને સાથે સાથે પોતાથી વિરુદ્ધ પંથને વળગી રહેનારા વિરોધીઓને માન આપવા જેટલી (જેના મનમાં) ઉદારતા હોય તેવા માણસોની આપણને મુખ્ય જરૂર છે. બંને પક્ષની પ્રમાણિકતા અને હિંમતમાં બંનેની સ્વતંત્રતા જળવાય છે. આપણે આપણો માર્ગ આ વિચાર અનુસાર ચોજવો જોઈએ; પણ આ ધર્મના સત્તાવારમાં પણ માણસો સહનશીલતા ગુમાવે છે, માટે હું જે કંઈ લખીશ તેથી કોઈ સતોષ ન પામે એ બનવાનોગ છે. છતાં જુદા જુદા સંપ્રદાયવાળા મનુષ્યોને કોઈ પણ સંપ્રદાય વિનાના સમાજમાં એકત્રિત કરવાની જરૂરીયાત જરૂર મારા લખવાથી સ્પષ્ટ થશે. મારા લખવાનો હેતુ પણ એ જ છે. હું શ્રીથી કહું છું કે આપણે આવા ધર્મ જેવા ગંભીર પ્રશ્નોનો હિંમતથી ઉકેલ કરવો જ જોઈએ. વિષ્ણુવાદ થશે એવા ડરથી આપણી અનિવાર્ય દરજ્જેમાં પ્રમાદ કરવો એ અયોગ્ય છે. દરેક પક્ષમાં અસંતોષ પેદા થાય તેની પરવા નહિ. અસંતોષ એ જ પ્રગતિનું પહેલું પગથીયું છે, માટે આપણે ગંભીર પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરવા જેટલી હિંમત મેળવવી જ જોઈએ. પણ આ પ્રશ્ન (ધર્મ) પર ચર્ચા કરનારે સહાનુભૂતિ અને સહનશીલતા ખીલવવાં જોઈએ. હિંમત અને દૃઢ નિશ્ચય કરતાં એ શુભેચ્છાની જીવનમાં ઓછી જરૂર નથી. છતાં કેટલાક લોકો વારંવાર સહાનુભૂતિ જળવવામાં પોતાના દૃઢ નિશ્ચયનો ભોગ આપે છે, ત્યારે વળી બીજાઓ 'સામાને શું દુઃખ થાય છે' એનો વિચાર પણ કર્યા વગર તદ્દન ઉલટો માર્ગ મોકળું કરે છે. તેઓ કોઈ માટે સહાનુભૂતિ ધરાવતા નથી, ખંતુ કડક અને નિર્દય સ્તિ સ્વીકારે છે. તેમની આ નિર્દયતાથી નિર્બળ માણસ વધુ નબળો બને છે. આ બધું બંને પક્ષમાં આપવાથી આપણે મુશ્કેલીઓ કળી જઈએ છીએ. ધર્મ વિષયમાં ચર્ચા કરતી વખતે હી થી બૂલો દવા । સંભવ છે, તે આપણે જાણી જઈએ છીએ. પણ હું જે કંઈ કહું તેની ટાંધ પણ અસર ન થાય.

એ બનવાબેગ છે. ધર્મ જેવા મહત્વના વિષયપર ખીલકુલ બૂલ વગર ચર્ચા કરવા માટે તો શીરસ્તા કે પચમખરો જ સમર્થ છે. જેમનામાં શીરસ્તા જેવી નિરીક્ષણ શક્તિ અને પંચમખર જેવું સમતાલપણ હોય તે જ આવા પ્રશ્નોપર દોષરહિત ચર્ચા કરી શકે. પણ હું તે કોણુ માન ? આથી મારા લખાણની અસર ન થે થાય એ બનવાબેગ છે.

(૨)

ત્યારે હવે બધા માણસોએ પોતપોતાના પંથને વફાદાર રહેવું જોઈએ, અને વિરોધી પક્ષની દુષ્ટતા સાખીત કરીને નહિ, પરંતુ પોતાના આચરણની શુદ્ધતાથી પોતાને પંથ વ્યાજબી ઠેરવવો જોઈએ. પોતાના જ ઘર તરફ નજર કરી ત્યાં જ પોતાના પંથનું યોગ્ય પાલન કરવું તથા વિરુદ્ધ મતને વળગી રહેલા મનુષ્યોને પણ માન આપવા જેટલું ઉદાર મન રાખવું એમાં જ પ્રત્યેક પંથની શોભા છે. આ વાત કંઈ નવી નથી, પણ આવી અનિવાર્ય શરતોને ભારપૂર્વક જાહેર કરવામાં અને આચરણમાં મુકવામાં જ ખરી મુશ્કેલીઓ છે. ગમે તે પંથમાં શ્રદ્ધા રાખી આ (ધર્મ વિષેના) પ્રશ્નની નિખાલસપણે ચર્ચા કરવાથી ધણાનાં મન દુભાશે, ધણી કડવાશ ઉભી થશે, પણ આપણને એક વાર એટલી ખાતરી જ થવી જોઈએ કે એકેએક પંથ દોષયુક્ત છે. તીવ્ર મતભેદ અને ઝેરી ઝઘડામાં પરોવાયેલા એકેએક પંથના માણસો સરખી રીતે જ ઇપકાપાત્ર છે, એટલું આપણે સમજી જઈએ, તો તો કદાચ આપણે સર્વના હૃદયમાં સાચો ઉત્સાહ જાગૃત કરી શકીએ, સચ્ચાઈ અને તાલાવેલી પેદા કરી શકીએ અને તેથી કદાચ પરિણામ સારાં જ આવે. આવો સાચો ઉત્સાહ, આવી સચ્ચાઈ અને પોતાના પંથ માટે સત્ય લડત ચલાવવાની તાલાવેલી લગાડવાની આશામાં જ હું આ લખી રહ્યો છું. કેથોલીક-પ્રોટેસ્ટન્ટોએ એક ખીજના દોષો મતાવ્યા કરવાને બદલે પોતાના ઘર તરફ નજર કરી ત્યાં ધર્મપાલન કરવાની વધારે સંભાળ લેવી જોઈએ અને આ જમાનામાં નાસ્તિક થવું એ પણ એક ફેશન-પંથ-છે. આથી જો કેથોલીક-પ્રોટેસ્ટન્ટોને મન નાસ્તિક, સમાજશાસ્ત્રી અને ધારાશાસ્ત્રી એ લોકો સામાન્ય થતું જેવા લાગે, તો તેમની શરજ કંઈ આવા દેખાતા થતુંઓને ગાળ દેવાની નથી; તેમણે તો આવે સમયે પણ પોતાના ઘર તરફ નજર કરી ત્યાં ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. આ વાત આપણે કેથોલીક-પ્રોટેસ્ટન્ટોનાં મનમાં ખૂબ ડાસાવવાની છે. પણ આ જમાનામાં નાસ્તિક થવું એ એક ફેશન (પંથ) મનાતી હોવાથી, જો

વાસ્તવિક પોતાની જાતને બાળખી બહે-પોતે એવું માર્ગ સ્વીકાર્યો છે એવું અભિમાન કરે તો આપણે તેને સાફસાફ ચાફ દેવડાવણું જોઈએ કે તેણે પોતે પણ રીતે પોતાના માર્ગને બાળખી ઠેરવ્યો નથી. અને પક્ષ દોષયુક્ત છે. તેમના દોષો સ્પષ્ટ કરવા જોઈએ. હા, પણ આમ બધાને દોષયુક્ત સાબીત કરીને તેમનામાં ચિરસ્થાયી સંપ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરવો એ વિચિત્ર માર્ગ તો લાગશે. છતાં એ વાત તો ચોક્કસ છે કે એકેએક પંથના ચૂસ્ત હિમાયતીઓએ સામા પક્ષની દુષ્ટતા પુરવાર કરવા કરતાં, ખુદ પોતાના આચરણની શુદ્ધતાથી પોતાના માર્ગને બાળખી ઠેરવવો જોઈએ. આવી માગણી આપણે તેમની પાસે બેલાશક કરી શકીએ અને આ માગણી કાંઈ ગેરબાળખી, કમઅક્ષલવાળી નથી. જરૂર માત્ર એટલી જ છે કે જેથી આવી માગણી કરનારની સહૃદયતા સાબીત થાય અને સાચા ઉત્સાહી માણસોમાં પણ તેવી જ લાગણી ઉત્પન્ન થાય એવી અસરકારક રીતે દરેક પંથના ઉત્સાહી માણસો પાસે આવી માગણી થવી જોઈએ. જે આવી અસરકારક રીતે માગણી કરવામાં આવે તો દરેક પંથના માણસોને અસર પહોંચશે જ. ધર્મના ઝઘડા અને તીવ્ર ઝેરવેરનો નાશ થશે. સમસ્ત વિશ્વ એ મનુષ્યોને રહેવા માટેનું એક સુંદર ધામ થશે અને બ્યારે દરેક માણસ સાચું અને અનુરૂપ જીવન ગાળી આપણને દાખલો બેસાડવાનો નિશ્ચય કરશે ત્યારે આપણે બધા પાકા મિત્રો થઈશું જ. [સ્વતંત્રતા સર કરવા ઉઘટેલી પ્રજાએ પોતાની કામોના અને જુદા જુદા મતમંતાતરોના ઝઘડા ન્યાયપુરઃસર પતવી લેવા જ જોઈએ. પરસ્પરનાં માન અને ગૌરવ જળવાય એવી રીતે ધર્મ અને પંથના જુદા જુદા પક્ષોએ પોતપોતાના માર્ગને ચૂસ્તપણે વળગી રહી, વિરોધીઓને માન આપવા જેટલી ઉદારતા રાખવી જોઈએ. ભારતવર્ષના આ મંથનકાળમાં નજીવા ધર્મકલહો કરીને, તુચ્છ ઇર્ષ્યા-અદેખાઇ પોષીને જુદા જુદા ધર્મના માણસો-હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, શીખ, ચાહુદી, વિ. એ એક બીજાથી અંતડા રહેવું, એક બીજાથી બહેમાતા-ડરતાં રહેવું, એ માતૃભૂમિની વેદના બૂલી જઈ, ધવાએલી માતાને પરસતાના વધુ ૪૮કા ખમવા છોડી દેવા બ-રોબર છે પોતાના દોષો તરફ ધ્યાન રાખી, સામાના ગુણોની ઉચ્ચી પ્રશંસા કરી, જે દરેક પંથ સુધરતો જાય, સ્વતંત્રતાની લડતમાં સરખું જ મન પરાંવે, અને એવા સામાન્ય હેતુ સિદ્ધ કરવામાં અબેદમાવે એકમ બની પ્રયત્નશીલ અને તો જરૂર ધામી હેતુ પાર પડે, મતભેદો દૂર થવાથી એકરૂપ અનેલી જનમુખિમાં રહેવું દરેકને આનંદકારી લાગે. આથી બધા પંથના માણસોએ આ વાત ખસ ખસમાં રાખવાની છે.]

(૩)

હવે, જે સોમ ધર્મ વિષયમાં રસ લે છે, તેમની સમક્ષ એક સર્વ-સામાન્ય અને મંલીર વિષય-અર્થાત્ ધર્મસમાજોમાં વધતી જતી ભોગવિલાસની લાલસા-વિષે એક લાંબું પુસ્તક લખવાને બદલે માત્ર ટુંકું વિવેચન કરીશ. ચારે બાજુ દરેક પંથના આત્મકૃત નાયકો પોતાના પંથ વિષે બહુ દરકાર કરતા નથી. તેની ઉત્પત્તિ કે તેનું મથાર્થ પાલન કરવા માટે તેઓ પ્રયત્ન કરતા નથી. પરંતુ પોતાના પંથમાં “આવકના ભાગીદાર થાય એવા” અનુયાયીઓની સંખ્યા કેટલી છે, તે જાણવા તરફ ખાસ લક્ષ આપે છે. અનુભવી પ્રોટેસ્ટન્ટ એકાદ પુસ્તક પ્રકટ કરી પોતાના ધર્મની ઉપયોગીતા પુરવાર કરે છે, તેટલો જ અનુભવી કેથોલીક એથી વિરુદ્ધ પુસ્તક લખી પોતાના પંથને ઉચ્ચતર ઠેરવીને પ્રોટેસ્ટન્ટને જવાબ વાળે છે. પણ આમ કરવાથી આખરે બન્નેને શરમીદા થવું પડશે એ વાત જાણવાની બેમાંનું કોઈ પરવા કરતું નથી. પણ જ્યારે જ્યારે ધર્મમાંથી આધ્યાત્મિકતાનો-પવિત્રતાનો-ભાવ નીકળી જાય છે-જતો રહે છે, ત્યારે ત્યારે આપણે તેનાથી દૂર જ વહી જઈએ છીએ. “જ્યાં ત્હને આત્મોન્નતિનાં સાધન (ખજાનો) મળે ત્યાં તારો આત્મા ઠરે છે.” (Where thy treasure is, there thy heart is also). “એક જ માણસ પરમેશ્વર તેમ જ પૈસાને એકી વખતે પૂજી શકે નહિ.” પણ આ સિદ્ધાંતો તરફ ભાગ્યે જ કોઈ ધર્મસમાજ ખાસ લક્ષ આપે છે. ધર્મમાંથી આધ્યાત્મિકતાનો ભાવ તેઓ સોપ થવા દે છે, પણ પૈસા-લક્ષ્મીની પૂજા કોઈ ચૂકતું નથી. ઉપલા સિદ્ધાંતોને હાલમાં એક જ સરખો અને સુવિદિત જવાબ અપાય છે. “અમારે જીવવું છે”-(અર્થાત્, પરમેશ્વર તેમ જ પૈસાને પૂજવાની અમારે જીવવા પુરતી જરૂર છે.) આપણી પ્રજા પણ આ વાત ભૂલી જાય એવો સંભવ નથી. પણ સમજી માણસો પણ “આવકમાં સરખો ભાગ પડાવવાના” મોહમાં ઉંચા વિચારોને તિલાંજલિ આપે છે અને (‘અમારે જીવવું છે’) એવા જાહેર પોઝારમાં જોડાય છે, એ વાત આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. એ તરફ લક્ષ આપવું એ આપણી નાગરિક તેમ જ કોમ તરીકેની ફરજ છે. પણ જ્યારે સ્વાર્થી સમાજે પોતપોતાના ધર્મને નામે “આવકમાં ભાગ લેવાની” હરિહાસ કરે, ત્યારે તેનું એટલું જ પરિણામ આવે કે તેમનામાં અધમ લાલસા તૃપ્ત કરવા તથા ભોગવિલાસ ભોગવવા માટે ધર્મ સમાજોમાં કાચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાની હડત ઉપસ્થિત થાય, તેમનાં જીવલે આત્મી નીચ વૃત્તિઓથી રંગાય, અને છેવટે આખી દુનિયા ત્યા-

ભાવિક રીતે બેઠંગી, અધમ અને પાશવી અને જ. ધણી સારા વિચાર-વાળા માણસો પણ પોતાની જાતને આ વૃદ્ધિમત થતા અનિષ્ટનો ભોગ થવા દે છે એ વાત ધ્યાનપર નહિ લઇએ, તો આપણે મંભીર જૂઝ કરીશું. આના કામમાં (આવકમાં ભાગ પડાવવાના) સારા વિચારવાળા માણસો જે ઉત્સાહ બતાવે છે, તે અનર્થકારી છે, અવળે માર્ગે ચલાવે એવો છે. એક દેવી સત્તા આપણને હમેશાં ચેતવણી આપે છે કે વધારે સારાં ફળ માટે ઉત્કંઠિત થાઓ. (Be zealous for better gifts.)

(૪)

હવે નાસ્તિક તરફ એક સામાન્ય ખ્રિસ્તિનું કેવું વર્ણન છે, એ હું અત્રે તપાસવા માણું છું. તે (ખ્રિસ્તિ) નિરાશ બનીને કહે છે, “દુનિઆ-માંથી ધર્મનો લોપ થતો જાય છે,” પરંતુ પોતે તેમાં કેટલે અંશે કારણ-જૂત છે, તે તપાસવાની તે કદી તમ્દી લેતો નથી. ખેર! બસે તે આવી રીતે અભિપ્રાયો બાંધે. આપણે તેની વૃત્તિ શી છે, તે તપાસીએ. જ્યારે તે આણુ જમાનાની વૃત્તિઓ વિષે કંઈ કહેવા માટે છે ત્યારે તે નાસ્તિકત્વ, સામાજિકતા અને અધર્મ વિષે અટંપટં, ગોળગોળ વાતો હાંકવા મંડી પડે છે. તે કહેશે “હું આ યુગના નાસ્તિકપણાનું કારણ નથી, હું એમા ભાગીદાર નથી.” ઠીક, હું તેને એટલુંજ વિનવીશ કે “ભાઈ! એક ક્ષણ માટે નાસ્તિકને (નાસ્તિકના દોષો જોવાનું) ભૂલી જાઓ અને જે વધુ અગત્યની વાત છે, તે સ્વીકારો. ખુદ તમે (ખ્રિસ્તિ) તમારા ધર્મના પાલનમાં કેટલો પ્રમાદ કર્યો છે, તે વિચારો, તમારા ઘર તરફ નજર કરો અને ત્યાં ધર્મા-રંભ કરો.” કેટલાક કેથોલીક, પ્રોટેસ્ટંટો એવા પ્રકારના છે કે તેઓ ના-સ્તિકના મત કરતાં ભાગ્યે જ વધુ સાચો ધર્મ પાળે છે. તેઓ તેમના પોતાના ધર્મના સૂત્રોનો ધનંકાર કરતા તો નથી, પણ તેમનું રહસ્ય તો તેઓ સમ-જતા જ નથી અને સર્વ સૂત્રો (ના સખ્દો) નો ઉપયોગ માત્ર વિરોધીઓની ટીકા કરવામાં અને તેમને હેરાનગતિ પહોંચાડવામાં કરે છે. આવા કેથો-લીક, પ્રોટેસ્ટંટો પોતાની સ્વતંત્રતા (છુટ) નો કેવો જીઓ (!) ઉપયોગ કરે છે, તે જુઓ. અધ્યાપન, જુગાર અને મોજમજમાં જ તેમની સ્વતંત્ર-તાનો (સ્વચ્છંદીપણનો) ઉપયોગ થાય છે. ઉઘાં કર્તવ્યો આદરવાની તા-લાબેલી તેમને લાગતી જ નથી, બહુકે તેવાં કામો કરવાની ઇચ્છાનો પણ તેમને તિરસ્કાર છે છતાં આવા માણસો ધર્મચૂસ્ત ગણાય છે. (એ આજ્ઞા જ છે.) કેથોલીક રવિવારે Mass (માસ) માં (રામન કેથોલીક પંથના લોકો ગાયન સાથે જે ભક્તિ કરે છે, તેને Mass-માસ કહે છે) હાજરી આપી-

ને ધર્મચૂસ્ત હોવાનો દાવો કરે છે. જેનું ચિત્ત માસ સાંભળવામાં નથી, તે મોહો આવી વહેસે જતો રહે છે. વળી પ્રોટેસ્ટન્ટ એટલે તો સ્વનંત્ર રીતે વિચાર કરનારો. આર્થ. તે તો ખ્રિસ્ત દેવળના પાદરી તરફ તિરસ્કાર દર્શાવવા મંડી પડે છે. “પાદરીઓનાં ભાષણો સાંભળવા સ્ત્રીઓને જવા દો.” એમ પ્રોટેસ્ટન્ટ (કરડાહીમાં) કહે છે. આ વાક્ય વાપરવામાં તેને હેતુ ખ્રિસ્ત દેવળ તરફનો પોતાનો તિરસ્કાર-વિરોધ-પ્રદર્શિત કરવાનો છે અને તેમ કરી પોતે સાચો પ્રોટેસ્ટન્ટ હોવાનું માન ખાટવા મથે છે. આવા દાખલાઓ તો બંને પંથમાં મળી આવે. જેવા માગનાર તો રહેલાછથી આવા દાખલાઓ જેમ શકે. તેમના આવા માનસિક વલણ બદલ આપણે કાંઈ બગબગતની દૃષ્ટિથી તેમના તરફ જોતા નથી. આપણે એટલી જ બાબત ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે તેઓમાનો એક યા તો તેઓ બંને નાસ્તિકને તિરસ્કારી કાઢવાની વ્રતિને વધારી લેશે. આવા માણસોને આપણે આપણી ધર્મસમાજોમાં ભેળવીએ છીએ અને તેમની મીઠી ખુશામત કરતા હોઈએ તેમ તેમને કહીએ છીએ:—“તમે ધર્મના ચૂસ્ત અનુયાયીઓ છો, ધર્મધુરંધર છો, અમારા પંથના ધીટ ચોદાઓ છો.” આથી તેઓ કુલાઈ જાય છે અને તરત જ નાસ્તિકપર બીડી લહેજતથી શાપ વર્ષાવવાનું શરૂ કરી દે છે. કેથોલિક અને પ્રોટેસ્ટન્ટો જ કેવળ નકામા નથી, પણ જે નાસ્તિકપર તેઓ શાપ વર્ષાવે છે, તે પણ તેટલો જ નકામો છે, કારણકે તે ખ્રિસ્ત ધર્મના શુદ્ધોનો તિરસ્કાર કરે છે. આમ ત્રણે પંથ એકબીજાની નિંદા કરવામાં માન લઈ રહ્યાં છે. નાસ્તિકપર શાપ વર્ષાવનારા લોકો ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય તો સમજતા જ નથી, અને ધર્મસૂત્રોના કેવળ શબ્દોપર બાર મૂકી વિરોધીઓ સામે તુમુલ યુદ્ધ મચાવી મૂકે છે. નાસ્તિક પણ એટલા જ ઉદ્ધત માર્ગે પળે છે. તેમનામાં ચારિત્ર્યબળ નથી. પણ કેટલીક વાર એવું બને છે કે જે મનુષ્યે કોઈ પણ પ્રચલિત ધર્મ અંગીકાર કર્યો નથી, તે એક ઉત્તમ પાત્ર હોય છે-ધણે ચારિત્ર્યશીલ મનુષ્ય હોય છે, તેનામાં ઉચ્ચ ધાર્મિક ભાવના છે; કોઈ હિતકર રાષ્ટ્રીય અગર સામાજિક સિદ્ધાંત માટે લડવા તથા ભોગ આપવા તે તૈયાર હોય છે તેની પ્રમાણિકતા અને ઉપયોગીતાથી આકર્ષાઈ મહાપુરુષો પણ તેની મૈત્રી માટે ઉત્સુક બને છે. તેની મૈત્રીમાં તેઓ કદાચ આનંદ પણ પામે, છતાં આપણામાંથી આધ્યાત્મિકતાનો ભોપ ચવાથી આપણે જે સ્થિતિએ પહોંચી ગયા છીએ, તે સ્થિતિમાં આપણે જેમ રહ્યા છીએ કે આવી ઉચ્ચ પ્રકૃતિનો માણસ સમસ્ત કામને સ્પર્શ એવા ઢાંગી ધાર્મિક, જુગારીઓ અને જડખોરોના તિર-

સ્કારને પાત્ર કદાચ અને એમ છે. (આ બધી દુઃખદ હકીકત છે.) આપણે (ખ્રિસ્તીઓ) નાસ્તિક અને ચાલુ મુમપર સાખો માળો વર્ષાવીએ છીએ, પરંતુ જેને આપણે આપણા પોતાના (એકધર્મી) માનીએ છીએ, તેની એવકાષ અને દંભ તરફ આપણે લગભગ બીલકુલ ધ્યાન આપતા નથી. જેનાપર શાપ વર્ષાવવામાં આવે છે, તે આવા દંભીઓને જોઇનેએ શું વિચારશે ? જેમને આપણે ધર્મચૂસ્ત માની લઇએ છીએ, એવા (દંભીઓ) ની અધમતા, એવા એવકા પાપાત્માઓના દુર્ગુણો તે માણસ દુઃખ અને બગતરાથી ભુલે છે અને જ્યારે સજ્જનો પણ તે તરફ (ધર્મચૂસ્ત ગણાતા દંભીઓના દંભ તરફ) નાખુશી દર્શાવતા નથી, ત્યારે તેનામાં અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે, અને થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. આપણે ઇશુખ્રિસ્તના જેવી પરદુઃખને વેડફે એવી ઉદારતાનો દાવો કરીએ છીએ-તેની ઉચ્ચ પ્રશંસા કરીએ છીએ. પણ આપણે એવી ઉદાર વૃત્તિ આપણા જીવનમાં-આચરણમાં ઉતારી છે ? સહેજ પણ નહિ. આપણી ઉદારતાનો આપણે તે માણસને (આપણા શાપના ભોગ થયેલા માણસને) સહેજ પણ લાભ આપતા નથી, એ આપણે કયુલવું જ જોઇએ. આપણે તેને શાપ-અન્યાય આપીએ છીએ. શું આમાં જ આપણા ઉચ્ચ ખ્રિસ્તિ ધર્મની હદ આવી જાય છે ? આપણે તેને કટુ શબ્દો સંભળાવીએ છીએ અને જ્યારે કપટ અને દંભથી ભરેલી આપણી વિચિત્ર શાંતિ જોઇને તે આપણાથી વિમુખ બને છે, ત્યારે આપણે વિસ્મિત થઇએ છીએ. જતાં હું એમ નથી કહેતો કે ધર્મમાં-ધર્મપથોમાં કેવળ ઢાંગીઓ-દંભીઓ જ હોય છે. દરેક પ્રશ્નને બે બાજુ હોય છે. ધર્મપથોમાં ઢાંગીઓ હોય છે, તો કાંઇ સાચા ધર્મપરાયણ પુરૂષો હોતા જ નથી, એમ નથી. હજારોની સંખ્યામાં કેથોલીક, પ્રોટેસ્ટન્ટો ઉંચા આશયો ધરાવે છે, પણ ખરા ખેદની વાત તો એ જ છે કે અતિશય ધાર્મિક પુરૂષો પણ જન્મતમાં ચાલતા કોઇ પણ પંથમાં નહિ માનનાર (પંથને નહિ સ્વીકારનાર મનુષ્ય) તરફ એક દંભીના જેવું જ વલણ રાખે છે. આ હકીકત આપણે કયુલવી જ પડશે. આવા ધાર્મિક પુરૂષો પણ જાહેર તિરસ્કારમાં-જાહેર પેદારમાં (કોઇ પ્રચલિત પંથને ન સ્વીકારનારપર શાપ વર્ષાવવામાં) ભાગ લે છે. આ તેમને ન છાજે. તેમની મહત્તા દુશ્મનની નિંદા કરવામાં નથી સમાઇ. તેમણે તો ખુદ પોતાના જ ધર તરફ નજર કરી, ત્યાં જ પોતાના ધર્મનું ચકાર્થ પાલન કરવું જોઇએ. ધર્મમંદિરોને ધનના ભોભ અને લુચ્ચાર્થ (પાદરીઓની) થી અપવિત્ર થતાં ઉમારવાં જોઇએ. પોતાનાં કર્તવ્યો સાચું જાણવાની નિષેધ-પુણ્યમય બને તે

માટે સૌથી ઠાણ રાખવી જોઈએ. “ જે આ સારાં ફળ નહિ આપે તેને કામી નાખી, અમિત્રાં કેંઠવામાં આવશે ” (જે જે મનુષ્યો સારી કરણી નહિ કરે, તેમની અધોગતિ થશે, પાપમાલી-નાશ થશે.) આ વાક્ય કેવળ નાસ્તિક માટે જ નહિ, પણ ધર્મીઓ માટે પણ લખાયેલું છે એ વાત તેમણે કાને ધરવાની છે અને સદાયે શુદ્ધ આચરણ અને શુદ્ધ વિચાર રાખવાના છે.

(૫)

હવે જેને માટે ‘નાસ્તિક’ એવો શબ્દ શોધી-ચોજી-કાઢવામાં આવ્યો છે, તેને વિષે એક બે શબ્દો લખીશું. પણ હું તો માત્ર સાચા અને ઉમદા મનવાળા નાસ્તિક વિષે જેને પ્રમાણિક કારણોને લીધે જ પ્રયત્નિત ધર્મોપરથી શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ છે, તેવા મનુષ્ય વિષે કંઈક લખીશ. વસ્તુઓનું આંતર રહસ્ય સમજ્યા વિના ટીકા કર્યા કરનારા બટકબોલાનો આપણે બીલકુલ ખ્યાલ નહિ લાવીએ. ઉડી રીતે (ખારીકાઇથી) જેતાં બધા જ સાચા સહૃદય માણસો એક ગહન અને સુંદર અર્થમાં એકબીજાના સાક્ષી-ઓ-મિત્રો-જ છે. પ્રમાણિક કારણોને લીધે ધર્મમાંથી શ્રદ્ધા ઉઠાવી લેનાર નાસ્તિકે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે દરેક પ્રશ્નને બે બાજુ છે. કાળી બાજુ તો માત્ર એક જ બાજુ છે અને કેવળ એક બાજુ તપાસવાથી વસ્તુનું પુરું અવલોકન થઈ શકતું નથી. જે તે ધર્મોધીનું માત્ર એક જ ટોણું નિહાળ્યા કરે અને તેમાં દારૂડીઆ, જુમારી અને વિષમસુખાભિલાષીઓને જેમ આકળો બની જઈ ધર્મની અગત્ય-ઉપયોગિતા-માટે થોડા ઘણા અણુઘટતા વાક્યો ઉચ્ચારે અને બદલામાં ‘ધર્મગુરૂ કરતાં રાજનીતિ-નિપુણ પુરૂષના જેવા ગુણો ધરાવનારી’ વ્યક્તિ તરફથી એક બે ટીકાના શબ્દો સાંભળીને વધુ આકળો બની કહે કે “ એ બધું તો સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે છે ”-રહમજુ માણસો, સ્વતંત્ર વિચાર કરનારા માણસો- (જુના સંપ્રદાયમાં, જુના ધર્મ-આચારોમાં અમારા જેવા નહિ માને) એવા ઠોંગોથી નહિ છેતરાય વિગેરે-તો આપણે તેને વિનંતીપૂર્વક યાદ દેવડાવવું જોઈએ કે “ ભાઈ! જે તસ્દી લો (કાળજી રાખો) તો તમે બીજુ બાજુ પણ તપાસી શકો. ”

જે તેનામાં એક સાચા લડવૈયાની ભાવના હોય તો તે લશ્કરમાં સ્વાર્થલભ માડપાડુ વિગેરે લો હોય છે, પરંતુ બ્યારે લડાઈ શરૂ થાય છે અને જમ નજીક આવે છે, ત્યારે માત્ર સાચો સૈનિક જ મુઠમાં ઉતરી લાકે; એ હકિકત (એક સાચા લડવૈયા તરીકે) તેણે જાણવી જ જોઈએ. ધર્મપરોમાં

પણ તેમ જ છે. હરએક પંથમાં ઢોંગીઓ અને સ્વાર્થી ધર્મગુરુઓ હોય છે જ, પણ કદી કદી ધર્મ પાછલા પ્રાણુ ખપાવી નાંખે એવા સામા સહીદો પણ નથી હોતા એમ કોણ કહી શકે ? ઉચ્ચ ઉત્સાહ વિનાના-નીચી ભાવનાઓ-વાળા મનુષ્યોને ઉચ્ચ પદવીપર જોઇને એકદમ એવા અનુમાનપર આવવું કે ધર્મનો જુનો જુરસો-વિરોધીઓની નિંદા નહિ કરતાં પોતાના ધર્મનું જ યથાર્થ પાલન કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય છેક નાપુદ થયો છે, એ ઉતાવળીયું અને અશ્રદ્ધાનું પગલું છે. એ જુરસો નાપુદ થયો નથી, એ વાત તેણે ભૂલવી ન પાલવે. માત્ર સ્ત્રીઓ જ નહિ પરંતુ મહાત્મ્યુદ્દિષ્ટાણી પુરુષો પણ જુના ધર્મવિચારોને-જુની માન્યતાઓને વળગી રહ્યા છે. (એ તો બધું સ્ત્રીઓ અને બચ્ચાઓ માટે છે એવો તિરસ્કાર બતાવ્યે નાસ્તિક પોતાના વિચાર ચોગ્ય ઠેરવી શકતો નથી.) ન્યુમન, પાર્કલ, ડાંટે, મીલ્ટન, એરીજના, એક્વીના વિગેરે બધા મરી ગયા છે, છતાં આપણા સમયમાં પણ તેમના અનુયાયીઓ છે. આપણા મિત્ર (ચોગ્ય કારણોને લીધે શ્રદ્ધારહિત-નાસ્તિક બનેલા પુરુષ) છેવટના નિર્ણયપર આવે (જુનો જુરસો નાપુદ થયો છે એવું અનુમાન કરે) ત્યારપહેલાં તે ઉપલી લકીકત લક્ષમાં લે એ ધન્યવાનું જોગ છે. આપણા ચાલુ સમયના કેટલાક દોષોથી તે ગુંચવાય, તેની નજર માત્ર અધમ ધર્મમાર્ગીઓ (ધર્મોધો) ના ટોળા તરફ રહે, તેને સંત પોલ (ખ્રિસ્તી દેવલના આઘ ધર્મગુરુ) ના કોઇ નાલાયક વંશજની ઉદ્ધતાઇ અપ્રિય લાગે, અને તેથી આકળો બની જઇ, એકદમ બોલી ઉઠે : “ આવી અનીતિભરી બાબતો શામાટે થવા દેવી જોઇએ ? ” (ધર્મમાં આવા ઢોંગો કેમ પાલવે ?) ત્યારે આપણે તેને શાંત પાડીને કહેવું જોઇએ કે ભાઇ આકળો શા મા ! આ યુગમાં પણ કેટલાક એવા પડયા છે કે જેઓ ઉપલી બધી બાબતો સામે વાંધો ઉઠાવશે, ધર્મઢોંગીઓના જવાબ માગશે, અને ગમે તે મુશ્કેલીઓ છતાં અંતિમ વિજય મેળવવામાં રહેજ પણ ડર રાખશે નહિ.

(૬)

આ બધું જાણ્યા બાદ કદાચ શ્લેષાનુસાર ખ્રિસ્તિ ધર્મ પાળનાર અને તેનો સ્વીકાર ન કરનાર બન્ને ક્ષણભર સત્યનો વિચાર કરવા મંડી પડે. (હાલમાં તો) ચૂસ્ત ધર્મશ્રદ્ધાળુ આદમી અને તદ્દન નાસ્તિક આદમી વચ્ચેના વિષયવાદથી ખ્રિસ્તી ધર્મનું પાલન થતું બધું થતું જાય છે અને તે માત્ર વાદવિવાદનો વિષય બનતો જાય છે. જુનો જુરસો ફરી પેદા કરવા માટે, આપણે આપણામાં ધર્મને અગે ચતી લડતોમાં કુરબાની કરનારા શ-

હીદોના જેવી તીવ્ર ઉત્કંઠા અને સાદાઈ પાછાં હિતપત્ર કરવાં જો-
ઈએ. આવા શરીરો જીવંતી નીરો (શામનો એક કૂર જાલીમ) ને ક-
દીયે નાસ્તિક કહેતા ન હતા. તેઓ તેની નિન્દા કરવામાં જ
પોતાની મહત્તા માનતા ન હતા, પરંતુ પોતાના ધર્મ તરફની
ચૂસ્ત વફાદારી માટે બ્યારે નીરો (સિતમઘાર) તેમનાપર સિતમ યુગ્મરતો
ત્યારે તેઓ સંગીત લલકારતાં લલકારતાં સખ સ્વીકારવા માટે યુક્તર
સ્થળે હર્ષપૂર્વક વિચરતા હતા. આ હકીકત આપણે હમેશ સાંભળીએ છીએ.
આવા શરીરોના દષ્ટાંતથી આપણે આપણો સંગીત માટેનો પ્રેમ શરીરો
ઉત્તેજિત કરી શકીએ અને બધાં વેરઝેર અને વ્હેમ-દ્વેષો છોડી દઈ શકીએ.
જો આપણે આ જીવના વિચારમાં (ચતુની નિન્દા નહિ કરતાં પોતાના
ધર્મ માટે કૂર સખઓ પણ સ્વીકારવાનો મોંઘો જીવનમંત્ર) સંગીત અને
આનંદ જોતપ્રોત થયેલા જોઈએ તો તો એકાદ નવા ધર્મમતદ્વારા તે
વિચારને સમજાવવાનો-વર્ણવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ હાલના સમયમાં
યોગ્ય લાગતું નથી. જેને મન એ વિચાર-એ જીવો સિદ્ધાંત-કેવળ ફેશન-
સફાઈ કે ટાપટીપ નથી, પણ એક મોંઘો જીવનમંત્ર છે, તે માણસ પોતાનું
સમસ્ત જીવન તેજ વિચારને આધારે યોજે છે. તેની જીવનનોંકા એ જ
વિચારને લંગરાયેલી રહે છે. જનને જોખમે પણ પોતાના ધર્મને વળગી
રહેવાનો તે મનુષ્યનો સિદ્ધાંત, કદી પણ ચતુની નિન્દા નહિ કરવાનો
તેની પ્રજ્ઞના શરીરોનો અને ખુદ તેનો સિદ્ધાંત, જૂતકાળના ગાઢ ધૂમસને
બેદી શકે એવા પ્રચંડ, દેહીધ્મમાન તેજ સમાન છે-તેને આધારે તે અનેક
શંકા-કુશંકાઓમાંથી બચી જાય છે. વિશાળ સમુદ્રો જોળંગવાને તથા
અજ્ઞાત પ્રદેશો ખેડવાને માટે તેનો સિદ્ધાંત ઘણો મદદગાર છે. તેને મન
તે સિદ્ધાંત અનન્તતાનો વિસ્તાર છે. એની ગહનતાથી બ્યારે તે અંગ્રા
જાય છે ત્યારે તે પોતાની આજીવજીવના ચમત્કાર તરફ લક્ષ આપે છે.

ચમત્કારિક વસ્તુ માત્ર તેના સિદ્ધાંતની અસર પામે છે. સુંદર એટલી
બધી વસ્તુઓ તેના સિદ્ધાંતને જ પ્રસિદ્ધ કરે છે. પર્વતના શિખરે વિહાર
કરતા મધુર પવનની માફક તેને તેના સિદ્ધાંતને લીધે પવિત્ર આનંદલહરિ
પ્રાપ્ત થાય છે. સૂર્ય પ્રકાશમાં મનોહર સંગીત સુરો મજબૂતા બુલબુલ પક્ષીના
કંઠની મધુરતા જેવી જ મધુરતા તેને તેના સિદ્ધાંતમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.
પસંત ઋતુની સોહામણી રહવારનો આત્માનંદ તેને પોતાના સિદ્ધાંતમાંથી
અરતો જણાય છે. બ્યારે આમ તેના આખો આત્મા એ સિદ્ધાંતમાંથી રંખાય

છે અને ખવિત્ર બને છે, ત્યારે તેને કેવળ પોતાના જમાનાના જ ધર્મી પુરુષો અને પોતાના પંથના જ જુદાના શિકાર બનેલા અનુમાયીઓ પર ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો નથી, પણ દરેક યુગ અને દરેક દેશના જે જે મનુષ્યો-આસ્તિક કે નાસ્તિકપર જુદામુદા શુભરવામાં આવ્યો હતો તે સર્વ માટે તેનું દિલ બળે છે. આસ્તિક હો કે નાસ્તિક હો, ખુદ તેના પંથના હો કે પછી વિરુદ્ધ પંથના પણ પોતપોતાના પંથને ચૂસ્તપણે વળગી રહી લડતમાં જ પલાવનાર કોઇ પણ પુરુષનો તે ઇન્કાર કરતો નથી. તે સર્વને માન આપે છે, અને કોઇની નિંદા કરતો નથી. “હું કેવળ સતીઆઓને જ (ધર્મ-ચૂસ્તો) નહિ પરંતુ પાપીઓને (નાસ્તિકોને) પણ બોલાવવા (ઉદારવા) આવ્યો છું.” એ શબ્દો તેને (જુની માન્યતા-જુના સિદ્ધાંતને એક મોઢો જીવનમંત્ર માનનાર) યાદ આવે છે, અને જુદાના ભોગ થયેલા શાસ્ત્રીય મતાનુસારી ધર્માન્ધો તેમ જ નાસ્તિકોપર પણ તેને દયા આવે છે. [વિરુદ્ધ મત ધરાવનારપર ક્રોધાયમાન થઈ, તેના મતનું ખંડન કરવામાં આપણા સાચા ધર્મને બૂલી જવાની તક પેદા કરવા કરતાં, ગમે તે પંથના સાચા મનુષ્ય તરફ સમભાવ રાખવાથી ધર્મના ઝંઝડા પતી જશે, પ્રજા એકમત થશે અને ધાર્યા ધ્યેયો સિદ્ધ કરશે, એ વાત દરેક ધર્મ અને પંથના અનુમાયીઓએ ખાત યાદ રાખવાની છે.]

(૭)

મારા સૂચવ્યા મુજબનો પ્રયત્ન એકદમ સફળ થઇ શકે, એમ હું નહિ કહું, પરંતુ સામા પક્ષની સમ્યાઈ (સહૃદયતા) સમજવાની શક્તિવાળા મનુષ્યો એક પક્ષમાં એકત્રિત કરી શકીએ તો આપણે જરૂર એક પગલું આગળ વધીશું જ. અસલની વિખવાદભરેલી સ્થિતિમાં કંઈક તો સુધારો થશે જ. ધર્મ અને તર્કના વિષયોમાં ઘણી મુશ્કેલી હોવાથી, ઝાઝા મતભેદ થાય એમ છે, માટે કોઇ પણ પ્રકારના પ્રતિષેધ રાખવ ને બદલે ઉદારતા, સહનશીલતા રાખવા જોઈએ. આમ થશે ત્યારે શાસ્ત્રીયમતાનુસારી માણસ નાસ્તિકની સત્તાવણી કરવાને બદલે પોતાના ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરતાં શીખશે, અને નાસ્તિકને પણ પોતાને અપ્રિય એવા અવિચારી આક્ષેપોને બદલે વધુ ઉપયોગી પાડો શીખવાનો મળશે. આમ છતાં નાસ્તિકને કદાચ શ્રદ્ધા ન એસે એ બનવાજોગ છે. છતાં તેનામાંથી તિરસ્કાર કરવાની કુટ્ટર (તો) નાચુદ થશે જ. ધર્મનો પ્રશ્ન જ એવો છે કે તેમાં માણસોને મતભેદ થાય જ. આવે વખતે (મતભેદ થયા બાદ) આપણે તેમને ખોળે (સારો) રસ્તો ન સુઝાડીએ

તો તેઓ લડી મરશે (મરે જ.) જ્યાંસુધી સ્વાતંત્ર્ય મેળવવાનું બાકી હોય ત્યાંસુધી આપણે રાષ્ટ્રીય લડત (હીલચાલ) માં પ્રવૃત્ત થયા જ છીએ એ વાત આપણે મદદ રાખવી જોઈએ. જ્યારે દેશનાં સ્વાતંત્ર્ય યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હોય, અને ધર્મના પરસ્પર ઝડપાનો પ્રજાની કોમોને ડર હોય, ત્યારે એવા ઝગડાઓથી આપણા પાસા ઉઘાડે (પ્રજા સ્વાતંત્ર્ય સર કરી ન શકે) એ બનવાજોગ છે. આથી આપણે ધર્મ જેવા ગંભીર પ્રશ્નની નિખાલસપણે ચર્ચાઓ ચર્ચા કરવાની હિંમત મેળવવી જોઈએ. ગંભીર બાબતોમાં નિખાલસપણું જાળવવાની મતે તો ખાસ જરૂર જણાય છે. જો આપણે આવા (ધર્મ જેવા) ગંભીર પ્રશ્નોને યથાર્થ રીતે ચર્ચાએ તો પછી ડરવાની કાંઈ જરૂર નથી કારણકે ઘણા માણસોના અંતઃકરણનાં સારી (બ્યાજખી) દક્ષીણાથી ઉડી અસર થાય છે. આપણને હિંમત અને દૃઢતાની જરૂર છે. આપણે આપણી ફરજ અનુસાર એકેએક મનુષ્યના હક્ક સંદિસજામત રાખીએ તો આપણે સર્વ કોઈનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરીશું. આમ થાય તો આપણે વીરને છાજે એવા સુંદર ભવિષ્યની આશા રાખી શકીએ અને પ્રથમ (સૃષ્ટિના આરંભકાળે) ઇશ્વરે જળમાં ચૈતન્ય મૂક્યું તે વખતે અંધકાર પર-સૃષ્ટિની અસ્ત યસ્તતા પર-જો જ્યોતિ પડી હતી, તેવી આદ્ય જ્યોતિ તે (ભવિષ્યના) સમયે ફરીથી પૃથ્વીપર પ્રકાશી રહેશે.

પ્રકરણ ૧૩ સુ.

બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય.

(૧)

‘બનતાંસુધી આખા યુરોપના બીજા કોન પણ ભાગ કરતાં આયર્લેન્ડમાં વિશેષ બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય છે’ એમ હું કહું તો બ્રહ્માને કદાચ આશ્ચર્ય લાગશે. પ્રચલિત શ્લોકાનુસાર જેને ‘નિયારસ્વાતંત્ર્ય’ નો નવો પંથ કહીએ છીએ, એ પંથમાં કાંઈ ખરું બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય નથી. ‘વહેમ’ને આપણે જોડેએ અંશે ખરા બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યથી ભિન્ન ગણીએ છીએ, તેટલે અંશે (યુરોપના બીજા ઘણા ભાગોમાં પ્રચલિત થયેલો) નિયારસ્વાતંત્ર્યનો નવો પંથ પણ ખરા બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યથી તદ્દન ભિન્ન છે. આ હડીકત કોઈ એટલમ કપ્પુલ કરશે નહિ, પણ આપણે તે વિષે ચર્ચા કરીશું તો તેનું સત્ત્વ બચક સૂચી અને માત્રી સ્વતંત્રતાને ખાસ આગ્રસપક એવા બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યને આંતર્યામ કેટલીક શંકાઓ પણ ફર થશે.

(૨)

આ 'વિચારસ્વાતંત્ર્ય' ના પંથ ઉપર ટીકા-ચર્ચા કરવાનો મારો કાંઈ ધરાદો નથી; પણ જ્યારે આપણે 'બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય' કોને કહેવાય એ પ્રશ્ન પર વિચાર ચલાવીએ ત્યારે આ વિચારસ્વાતંત્ર્યના પંથ તરફ ખીલકુલ દુર્લક્ષ કરી શકીએ નહિ. આ પંથ પર જ્યારે કંઈ કહીએ ત્યારે આપણે એટલી વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ કે એ પંથને આધારે ઘણી બાબતોમાં તો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય દર્શાવી શકાય છે, પણ કાંઈ એકે-એક બાબતમાં અભિપ્રાય-સ્વાતંત્ર્ય મળી શકતું નથી. દાખલા તરીકે, 'અપૌરુષેય ધર્મ' વિષે આ પંથને આધારે સ્વતંત્ર અભિપ્રાય આપી શકાય નહિ. આ વાતનો ઇસારો કરી હું એમ બતાવવા માંગું છું કે આવા અગત્યના ('અપૌરુષેય ધર્મ' જેવા) સવાલો ચર્ચનારા બંને પક્ષમાં સ્વમતા-અહીં વાદકર્તાઓ હોય છે જ. એક પક્ષ પોતાના મતનો આગ્રહ કરી 'હા' કહે છે, ત્યારે બીજો સ્વમતાગ્રહી એટલા જ જોરથી 'ના' કહે છે. મત મતમાં ફેર છે, પરંતુ અહીં એવા મતો પર વિવેચન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય નથી. હવે આપણા હાથ પર લીધેલા પ્રશ્નનું ('બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યનું') ચર્ચા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આટલી નીચેની વાત ધ્યાન પર લેવાની છે. જે તમે ખુદ તમાની ઇચ્છાએ (કોઈના કહ્યા અગર સૂચવ્યા વગર) અમુક સિદ્ધાન્તમાં શ્રદ્ધા રાખો, અમુક સિદ્ધાન્તને માન્ય રાખો, તોપણ વિચારસ્વાતંત્ર્યમાં માનનારા તો એમ જ કહે છે કે સ્વતંત્ર મનથી વિચાર કરીને તમે તે સિદ્ધાન્ત પર આવતા નથી, તમારું મત બાંધીને જ તમે એ મત પર આવ્યા છો, તમે ખુદ સ્વેચ્છાએ જ તમારી વિચારશક્તિથી જ અમુક મત પર આવ્યા હશે તોપણ 'વિચારસ્વાતંત્ર્ય' ના પંથમાં માનનારા તો એવી જ દલીલ કરશે કે એમાં તમે કશું જ નવું કર્યું નથી ! અસત્ય તે મત ચાલતો હતો અને તેથી જ તમે તેને માનવા લાગ્યા છો. ઠીક, તેઓ 'વિચારસ્વાતંત્ર્ય' ના પંથમાં માનનારા પોતાના અભિપ્રાય માટે એટલો બધો આગ્રહ ધરાવે છે, તે વ્યાજબી છે. પણ ત્યારે બીજાને પોતાના અભિપ્રાય-સિદ્ધાન્ત-ધરાવવાનો એટલો હક્ક નથી થું ? પરંતુ તેઓ બીજાના હક્ક તરફ દુર્લક્ષ કરતા જણાય છે. પોતાના ગમે તેવા મતને દ્વારગ્રહથી વગમી રહેવાની છુટ હોવી એ પણ સ્વતંત્રતાની એક વ્યાખ્યા છે. મારી તો એટલી જ ટીકા છે કે કોઈ પણ જાતના નિયમને અંગીકાર ન કરવો એ કાંઈ અંદરે સ્વાતંત્ર્ય ન કહેવાય. ઘણા લોકો 'અમે પવન જેવા, અમે ધણી જેવા' છુટા છીએ એમ કહે છે, પણ આવું છુટાપણું એ કાંઈ અંદરે બુદ્ધિ.

સ્વાતંત્ર્ય નથી, એ વાત આપણે યાદ રાખવી જોઈએ. કેવળ અનિશ્ચિતતા એ કાંઈ ખરૂં સ્વાતંત્ર્ય નથી.

(૩)

ત્યારે, ખરૂં યુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય કયું છે તેના આપણે થોડા અ્યાલ મેળવવો જોઈએ. યુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાના જીવનનો આદર્શ સ્વીકારવાની અને તે આદર્શને (સિદ્ધ) પ્રાપ્ત કરવાની છૂટમાં રહેલું છે. તેના આદર્શરૂપી ઉત્તર ક્રુવનો તારો તેને અમુક માર્ગે અંગુલિ-નિર્દેશ કરે છે, અને જેટલે અંશે તે આ તારાએ બતાવેલી દિશામાં ચાલ્યો જાય, તેટલે અંશે તેની (ખરી) સ્વતંત્રતા છે. આ દેખીતા વિરોધાભાસથી (અમુક નિયમથી બંધાવામાં સ્વતંત્રતા કેવી ?) આપણે ગુચવણુમાં પડીએ, એ વાત શક્ય છે, પરંતુ એક ઉદાહરણુ લેવાથી દ્વિપલી હકીકત સિદ્ધ થશે. ધારો કે એક માણસ વઢાણુ ખરાબે ચઢી જવાથી માત્ર ખુસ્તી સદ વિનાની હોડીમાં હોકાયંત્ર કે સુકાન વિના બરદરીએ અટવાયો છે. તેની જાંઘનીના આધાર પવન અને મોઝા ઉપર છે. તે સ્વતંત્ર નથી, એટલું જ નહિ, પણ હંક નિરાધાર છે. પણ તેને સુકાન અને હોકાયંત્ર આપો અને તે એકદમ પોતાનો માર્ગ શોધી કાઢશે, કારણકે તેમનો ઉપ-ગ્રોગ કરવાથી તે પોતે ક્યાં છે તે તે જાણી જાય છે અને તેથી તે આ તોફાનમાંથી ઉગરવાનો માર્ગ શોધી કાઢશે. તેને હોડીમાં બાકાં પાડી હોડી ડૂબાવી દેવાની કે તેને ખડક સામે ધસડી જવાની અગર એવી બીજી ગાંડાઈ કરવાની છુટ છે, પણ જો તેને સ્વતંત્ર થવું જ હોય, તોફાનમાંથી છુટવું જ હોય, તો તો તેણે હોકાયંત્રની દિશા તરફ જ વળવું થોડા છે. જો તે હોકાયંત્રની દિશા તરફ વળે તો જ તેનામાં યુદ્ધિ-સ્વાતંત્ર્ય છે, એમ કહી શકાય.

(૪)

આ ઉપરથી આપણે હાલના વાદવિવાદમાં જે ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે તેનું ખાસ કારણ શું છે, તે કળી શકીશું. અમુક માણસ નિષ્પક્ષપાત ન હોવાનો ડોળ કરી કહે છે, “હું મારા દષ્ટિબિંદુને બાબુએ મૂકીશ અને કેવળ તમારા-વિરોધીના-દષ્ટિબિંદુથી અમુક (ચાલુ) વિષયનો વિચાર કરીશ.” આ કેવળ દંભ જ છે. જો તે મનુષ્ય પોતાનો મત પ્રમાણિકપણે ધરાવતો હોય, છતાં એમ કહે કે હું તમારૂં દષ્ટિબિંદુ બાબુપર મુકી સાચાના તમારા દષ્ટિબિંદુથી હાથપરના પ્રશ્નોના વિચાર કરીશ તો તે સાચાને તેમ જ પોતાની

જાતને છેતરે છે. ઉપર ઉપરથી કદાચ તે એમ કરી શકે એમ લાગે; પણ તેનાપર તેના દૃઢ મતની અદૃશ્ય રીતે પણ અસર થાય છે—થવાની જ. જેમ આળુઆળુના વાતાવરણથી તે અળગો થઇ શકતો નથી, તેમ તે પોતાના મતની અસર પામ્યા વગર રહી શકતો નથી—શકે જ નહિ. તે અને તેનો મત બિન્ન નથી. સર્વત્ર અને સદાકાળ તેનો મત તેની સાથે જ હોય છે. તેના એકેએક કૃત્ય અને અભિપ્રાય તે મત અનુસાર જ હોય છે. એ મનુષ્ય પોતાના મતનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરે તો જ તે તેનાથી મુક્ત થઇ શકે. જ્યાંસુધી પોતાના મતનો ત્યાગ કર્યો ન હોય, ત્યાંસુધી પોતાનું દૃષ્ટિબિંદુ કોરે મૂકી, સામાના દૃષ્ટિબિંદુથી અભિપ્રાય બાંધવાનો તથા નિષ્પક્ષપાતી હોવાનો દાવો કરવો એ કેવળ દંભ છે. જે ભોગભોગે તે એવી સ્થિતિમાં આવી પડે કે પોતાના મત—સિદ્ધાંતની અદૃશ્યપણે રહેજ પણ અસર પામ્યા વિના તે સામાના દૃષ્ટિબિંદુથી વિચાર કરવા મંડી પડી શકે તો તો એમ જ માનવું કે તેણે પોતાનો સિદ્ધાંત ત્યાગ્યો છે. એવે વખતે તેની સ્થિતિ વહાણુ ખરાબે ચઢવાથી હોકાયત્ર અને સુકાન વિગેરે સાધનરહિત બનેલા પેલા વહાણુવડી જેવી નિરાધાર છે. તે અસ્થિર વૃત્તિનો બને છે અને વિચારના ગમે તે પ્રવાહમાં તણાઇ જાય છે. આવી દશામાં જે તે પોતાના અસહ્ય મતપર આવવાને—શરીથી તે મત સ્વીકારવા ઇચ્છતો હોય તો તો જાણે તેણે પ્રથમ તે મતને સ્વીકાર્યો જ ન હોય. એવી રીતે તેણે શરીથી શરૂઆત કરવી ધટે. પારકાના દૃષ્ટિબિંદુથી વિચાર ચલાવી શકનાર માણસે પોતાના સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કર્યો જ હોય. આથી જે શરીથી મૂળ મતપર આવવું હોય અને વિચારના ગમે તે વેગમાં ધસડાઇ જતાં અટકવું હોય તો તેણે નથી જ શરૂઆત કરવી જોઇએ. પોતે પોતાનો મૂળ સિદ્ધાંત પ્રમાણિકપણે ધનવતો હોય છતાં તે એમ કહે કે હું મારા દૃષ્ટિબિંદુને કોરે મૂકી સામાના દૃષ્ટિબિંદુથી અભિપ્રાય બાંધી શકું તો એ તો કેવળ છેતરપીંડી છે. જે તે પોતાનો મત પ્રમાણિકપણે ધરાવતો હોય તો તેણે એવી છેતરપીંડી છોડવી જોઇએ. આવા પ્રકારની વૃત્તિ તો માનસશાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે. આવો ખોટો દંભ કરવા કરતાં તો દરેક મનુષ્યે સામાના તરફ ન્યાયી થવાની પોતાની શરજ માનવી જોઇએ. આ જ નિખાવસ અને પ્રમાણિક માન છે. જ્યાંસુધી તે પોતાના આદર્શથી ઉત્તર દૂરે નિહિત કરેલા મોઝે ચાલ્યો જાય, ત્યાંસુધી તે તેના પ્રકાશમાં રહે છે—તેને મુશ્કેલીઓ નડતી નથી. જાણે અજાણ્યે પણ તેના હાથ સૂકાનપર છે અને શીકસહ અને સોવધાનતાથી એક પોસે બેઠા બેઠા ખુદ પોતાની બાજી જ તે બધી પ્રવાહનો સારો અ-

બ્યાસ કરી શકે એ તેણે જાણવું જોઈએ. (આમ કરે તો જ તેનું વહાણ ખરાબે ચડવાની બીજી નથી.) એક યા અન્ય (ચક્ર યા સુકાન)નો ત્યાગ કરવો એ પોતાની વફાદારી ગુમાવવા બરાબર છે. જે અજ્ઞાનપણે પણ ચક્ર કે સુકાન દારૂઆમાં ફેંકી દેવામાં આવે તો પછી ઉગરવાનો શો આરો ? આથી જે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના આદર્શને દૃઢતાથી વળગી રહે અને 'સામાના દષ્ટિમિદુથી વિચાર કરું છું' એવું મિથ્યા જ્ઞાન છોડી દે તો હાલના વ.દવિવાદમાનો ગોટાળો કેટલેક અંશે નાશ પામે અને પોતપોતાના મત ધરાવનારા મનુષ્યો સહિસવામત રહી શકે.

(૫)

હવે જે પોતાના આદર્શને વફાદારીથી વળગી રહેવાની અને તેને પ્રાપ્ત કરવાની દૃષ્ટ-એને આપણે ખરૂં બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય કહીએ તો પછી તેનો નિષેધ ક્યારે થયો કહેવાય ? આનો જવાબ નીચે પ્રમાણે છે. બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યનો નિષેધ થયેલો સેદ્ધ કરવા માટે નીચેની હકીકત ધ્યાનપર લેવી જોઈએ. મનુષ્યને જીવન માગે બતાવનારા સિદ્ધાંતોની આસપાસ હમેશાં ખીજ કેટલાક સંગત ખોટા વહેમો સંખ્યાબંધ ઊભા થાય છે, અને જન-સમાજના મોટા ભાગની નજરે આવા ખોટા વહેમો (દિંદુસ્થાનના કેટલાક લોકો મહાત્મા ગાંધીજીની માન્યતાઓ લે છે. આ કેવળ ખોટા વહેમ જ કહી શકાય. આવા વહેમોને પ્રધાનપદ આપવામાં બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યનો નિષેધ છે.) માનનારાની સંખ્યાને બળે અને તેમને ટેકો આપનારાઓની સત્તાને લીધે આવા વિચારો ચાલતે દડાડે ધણા પ્રમાણમાં વધી જાય છે અને ધણા બળવાન બને છે. આથી તેમના અસ્તિત્વમાં અનિષ્ટ જોનારા અને તેમને નિર્મૂળ કરવાની પોતાની ફરજ માનનારા સાચા અને પરિત્ર અંતઃકરણવાળા ઉત્સાહી માણસોમાં ધણા થોડા લોકો સમજી, વખાણી કે ઉત્તેજિત કરી શકે એવી હિંમત અને એવી માનસિક સ્વતંત્રતા (ની ખાસ જરૂર છે) હોય એ ખાસ આવશ્યક છે. મનુષ્યના સિદ્ધાંતોની સાથે સાથે જન્મ પામતા ખોટા વહેમો બાગમાંના નકામા અને ઝેરી છોડવા જેવા છે. તેથી બાગનાં પુષ્પો, વૃક્ષો અને ફળો કરમાય છે, (તેના સિદ્ધાંતને ધોડા પહોંચે છે), અને તેણે હાથમાં અસિ અને તરફાર લઘ-અર્થાત્-સખ્ત મહેનતથી, નિર્દય બાહ્યજથી તેવી (ઝેરી છોડવા-ખોટા વહેમો) વસ્તુઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખી જોઈએ. આ કાર્યમાં તેને હિંમત અને બળ ઉપરાંત ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને અનંત ખતીની જરૂર જણાયે, કારણકે લોક તો તેમને પોતાને સ્વતંત્રતા માટે લડત ચ-

લાવવાને ઉત્તેજિત કરે એવી ધમક કરતાં પણ પોતાના ખોટા બહેમોને વધુ વેગવંત અને ઉમ્મ ઉત્તાહથી રહે છે. આથી આવાં અનિષ્ટાનું નામનિશાન કાઢી નાંખવા ઇચ્છનાર માણસપર, તેના સિદ્ધાંતોને તિરસ્કારનાર અને તેના પંથને અસત્ય માનનાર લોકોની સંખ્યાના પ્રમાણમાં, દગાખોર, દંભી અને કુટિલ સ્વભાવનો અગર અધર્મી હોવાનો આરોપ આવશે અને બીજી બાજુ, તેના જ સિદ્ધાંતને સ્વીકારનારાઓ, આવા માણસમાં હિંમત અને નિષ્ઠાસપણું હોવાથી, તેને પોતાના પક્ષમાં ઊભા થયેલા શત્રુ તરીકે માની તેના પર તિરસ્કાર વધાવે છે. આમ તેનાપર તિરસ્કાર વર્ણવવામાં તેના શત્રુઓ તથા તેના ધર્મબંધુઓનો અજ્ઞ યોગ થશે અને આ યોગ તરફથી તેના પર સતત હુમલા જારી રહેશે. આમ છતાં, તેણે તો મક્કમ રહેવું જ જોઈએ. શુદ્ધ સિદ્ધાંતની સાથે સાથે ઉભા થતા હાનિકારક ખોટા બહેમો નાબુદ કરવા માટે તેણે શત્રુ તેમ જ મિત્ર તરફના આવા હુમલાઓની કશી દરકાર કરવી ન જોઈએ. તેણે દૃઢતા અને વફાદારીથી પોતાના સિદ્ધાંતને વળગી રહેવું જોઈએ. જે તેનામાં આટલું કરવા જેટલી હિંમત હશે તો તે ખરા 'યુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય'નો જીવંતો જાગતો દાખલો થઈ પડશે.

(૬)

હવે જો આપણે વિચારસ્વાતંત્ર્યના પંથમાં માનનારા તેમ જ ધર્મ-ચુસ્ત પુરુષોના કેટલાક ખોટા બહેમો વિષે વિચાર કરીશું તો આપણને કાંઈક લાભ થશે. પ્રથમ આપણે વિચારસ્વાતંત્ર્યમાં માનનારાના ખોટા બહેમો તપાસીશું. તેના બહેમો નાબુદ કરવા ઘણા મુશ્કેલ છે. બર્નાર્ડ શેએ (વિચારસ્વાતંત્ર્ય પંથનો એક મુખ્ય લેખક) જે હકીકત (અર્થાત્-પાદરીઓને જેટલા ભુંડા ચિતરવામાં આવે છે, તેટલા તેઓ ભુંડા નથી, એ હકીકત) હજી હમણાં જ સિદ્ધ કરી બતાવી તે જો હું પ્રથમથી જ માનતો હોઉં, તોપણ વિચારસ્વાતંત્ર્યના પંથમાં માનનારો એમ જ કહેશે કે એમાં મેં ખૂંડે બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય બતાવ્યું નથી. ધર્મગુરુઓ પૈકી ઘણાએ તમારા પહેલાં એવો મત જાહેર કરતા હતા અને તમે પણ તેમનું કહ્યું અંધ શ્રદ્ધાથી માનીને જ ઉપર પ્રમાણેના અનુમાનપર આવ્યા છો. તમે તમારી જાતે સ્વતંત્ર વિચાર કર્યો નથી ” વિગેરે-વિગેરે આમ તે મારામાં માનાસક સ્વતંત્રતાનું મીઠું જુએ છે. એ વિષયપર વિચાર ચલાવવાનો અને ઉપર પ્રમાણેના અનુમાનપર આવવાનો મારો હક્ક તો કાંઈ હિસાબમાં જ નથી. આથી ઉલટું જો હું એકાદ સિદ્ધાંતમાં માનતો હોઉં અને પછી

તેને છોડી દઈ તો વિચાર-સ્વાતંત્ર્યના પંથમાં માનનાર એકદમ સહર્ષ મર્છ ઉદ્દેશી:-“ સામાન્ય, આ કેવો બહાદુર વીર પુરુષ છે. એણે માનસિક ગુલામી ફેંટી દીધી છે; હવે એ સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે છે ” વિગેરે (આ બધું તેમને ઉદ્દેશીને કહેશે). ખરેખર આ એક ગંભીર ગુન્યવણુ છે. જે કોઈ પણ મનુષ્યે અમુક સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કર્યો હોય અને તે વિષે તે જાહેરમાં બધે કહેતો ફરે તો આવી હિંમત બદલ તેને સાબાશી ધટતી નથી. જે સિદ્ધાંતમાં તે પ્રથમ માનતો હતો, અગર તે તેમાં માનતો હતો એવી ખીજની ધારણા હતી, તે સિદ્ધાંત તેને પાછળથી નિઃસત્ત્વ કે નિર્માલ્ય જણાય તો ખીજઓ તે સિદ્ધાંત પાળતા હોય તેથી તેને ડરવાનું શું કારણ હોય ? સામાના આવા નિઃસત્ત્વ સિદ્ધાંતથી તેને ગંભીર પરિણામે વેઠવાં પડશે એવું જો તે કહે તો તે કેવળ ભ્રમણા જ છે. પોતે તે સિદ્ધાંત છોડી દીધો છે એવું માત્ર જાહેર કરવામાં છાંટાભર પણ હિંમત નથી. હિંમત એ તો નિશ્ચયાત્મક શુભ છે. છતાં કદય તેનામાં તેવી હિંમત પણ હોય, ધારો કે તે પોતાના આધાર તરીકે (પ્રથમ સિદ્ધાંત છોડીને) એકાદ સામાજિક સિદ્ધાંત સ્વીકારે છે. તેમાં તેને ઉન્નતિના ઉજ્જવલ ભવિષ્યનો ખાસ થાય છે. તેના આ નવા સિદ્ધાંતની આગળપણું પણ ખોટા વહેંચેલાં જૂથ જીવું થયેલું તેને માણુમ પડશે. હવે આ નવા સિદ્ધાંતને સ્વીકાર્યા બાદ-આ નવા પંથમાં બધ્યા બાદ-જો વિચારસ્વાતંત્ર્યના પંથમાં માનનાર વ્યક્તિની નજરમાં મુંદર અને નિશ્ચયાત્મક જણાતા એકે એક અભિપ્રાય-ખોટા વહેંચ-ને માનવાની તે ના કહે તો તેના નવા મિત્રો તેને ગણકારશે નહિ અને તેનો તિરસ્કાર કરશે. (આથી) જીવન પ્રત્યે સહૃદય દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા મારે તેનામાં ખડું બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ. આ બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય કેવળ નામનું ન હોવું જોઈએ અને જ્ઞાન તથા ધર્મની પ્રગતિમાં અંતરાય નાંખનારાની કડવી ટીકા કરવા કરતાં, પોતાની ફરજનું યથાયોગ્ય બાન અને તેના અંગત કામોને વ્યાજબી ઠેરવવાની શક્તિ તેનામાં ખાસ કરીને હોવાં જોઈએ.

(૭)

ધર્મચૂસ્ત પુરુષના ખોટા વહેંચો નાણુદ કરવાનું કામ પણ કાંઈ ઓછું મુશ્કેલ નથી. અશ્રદ્ધાળુ શોકોને દુષ્ટ કહેવા, અવિવેક અને અવિચારથી તેમનો તિરસ્કાર કરવો એમાં કાંઈ હેતુ સરતો નથી, અને એથી કોઈ પણ માર્ગે પળી શકાય જ નહિ. ચારે બાજુ દુષ્ટ માણુસો તો છે જ (પણ) આપણું ધેરણુ એવું હોવું જોઈએ કે જ્યાં પક્ષેમાંના સાચા સહૃદય માણુસોને

આંખે વીણી કાઢી શકીએ. બીજાઓને તિરસ્કારવામાં—અમદાવાદ કે નાસ્તિકોની નિંદા કરવામાં ઠાંધ પોતપોતાના પંથ તરફની વશાદારી બતાવી શકાય નહિ. આપણે આપણા સિદ્ધાંતો આપણા જીવન અને આચરણમાં ઉતારીએ તો જ આપણે આપણા પંથને વશાદાર રહ્યા કહેવાઈએ. દરેક પક્ષ—પંથ—માંથી દંભીઓને દૂર કરવાનું કામ વ્યાજબી છે, પણ આ કામ હાથપર લાઇએ ત્યારે આપણે કેવળ આપણા પંથમાંના દંભીઓની ખાત્રી કરી શકીએ. (ત્યારબાદ આપણે તેમને દૂર ન કરીએ તો પછી બીજા કયું યોગ્ય કામ કરી શકીએ?) દરેક પક્ષને માથે પોતાના પંથમાંથી દંભીઓને દૂર કરવાનો ભાર લાધવો જ જોઈએ. એક પણ અપવાદ વગર એકેએક મનુષ્યને માથે પોતાના સિદ્ધાંતો જીવનમાં ઉતારવાની અને ખોટા જોએને તિલાંજલિ આપવાનો ભાર હોવો જ જોઈએ. પુરાતન સમયમાં, જે શહિદો પોતાના સિદ્ધાંતને ખાતર જીવમીઓની નિર્દય સજાઓ સ્વીકારી સિંદના મુખમાં પોતાના પ્રાણ હોમવા તત્પર બન્યા હતા, તે શહિદો ખ્રિસ્તિ ધર્મના માણસો માટે સારા દર્શાતરૂપ છે. આમ સિદ્ધાંત માટે પ્રાણનું બલિદાન આપવાનું કૃત્ય જે ખ્રિસ્તીઓ વધુ મોંઘું અને પ્યારું ગણે તો તેઓ ઘણી પ્રશંસાને પાત્ર થાય. પણ હાલમાં શો જવાબ મળશે એ તો સૌ કોઈ પહેલેથી કહી શકે. લેડો કહેશે, “આ જમાનામાં એટલા બધા આકરા સિદ્ધાંતપાલનની જરૂર નથી. કુર્વયુગ જેવો આ કટોકટીનો યુગ નથી. હાલમાં ધર્મ માટે જન કુરબાન કરવાનું કહેવામાં આવતું નથી.” વાર, પણ આના જવાબમાં કોઈ માણસ આમ કહી શકે:—“આપણો યુગ પણ કદાચ ધર્મ માટે કુરબાની કરવામાં રહેલી ઉંચી સેવા કરવાની તક વિનાનો નહિ રહે, આપણો યુગ પણ પ્રથમના યુગ જેટલો જ કટોકટીભર્યો બને, આપણને પણ કદાચ જીવમીઓના સિતમને વશ થઈ ધર્મ માટે સિંદમુખમાં પ્રવેશ કરવાની—મોતની મેમાનગીરી સ્વીકારવાની તક મળે, પણ કદાચ આપણે જ તેમ કરવા (મોતને વધાવી લેવા—સિંદમુખમાં પ્રવેશ કરવા) તૈયાર ન બનીએ એ વધુ બનવાજોગ છે; આપણા જમાનામાં પણ આપણી આકરી કસોટી થવાની. પણ આપણે છાનામાના એવી વડોને જવા દઇએ છીએ. આપણે એવી કસોટીમાં ઉતરતાં ફરીએ છીએ, કારણકે અમદાવાદ—નાસ્તિકને ગળો દેવાનું આપણને બહુ સહેલું થઈ પડ્યું છે. ધર્મ માટે કદાચ આકરી કસોટીમાં પણ કિતરવું પડે, આપણા માણસ પણ પાથરવા પડે; અને આપણે તેમ કરવા તત્પર બનીએ તો જ આપણે આપણા પંથ (ધર્મ) તરફ વશાદારી બતાવીએ છીએ, એમ કહી શકામ. આવી વશાદારી બતાવીશું તો આપણે

આપણા પંથમાંથી દંભીઓને દૂર કરી શકીશું. પોતાની જવાબદારી-દરજને વધુ સમજનારો સાચો સહૃદયી માણસ વધુ હેતાળ, વધુ ઉદાર અને વધુ ન્યાયી બનશે, તે વધુ વિચારશીલ બનશે, નાસ્તિકને કેવળ માળો બાંડ્યા નહિ કરે. ન્યુમનની માફક તે પણ સમજી જશે કે ઘડી ઘડી પ્રશ્ન કરનાર માણસ પ્રશ્ન કરીને પોતાની અશ્રદ્ધા-શંકા જાહેર કરે છે; અને એવી શંકા-ઓતું નિવારણ થાય તો કદાચ તે ઓકાદ પંથમાં સાચી શ્રદ્ધા ધરાવતો થઈ જાય. જ્યારે કોઈ મનુષ્યને અમુક પંથમાં શંકા હોય, ત્યારે તે પ્રશ્નો ન કરે તો બીજાં શું કરે ? પ્રશ્ન ન કરવો એ તો તેની બાબતમાં અશ્રદ્ધામાં સંતોષ માનવા બરાબર છે. એમ તો એની અશ્રદ્ધા વધતી જ જશે. આથી કોઈ પ્રશ્ન કરે-શંકા ઉઠાવે ત્યારે તેને નાસ્તિક કે અશ્રદ્ધાળુ કહી તિરસ્કારી કાઢવો એ અણુધટું છે. તેને પ્રશ્નો કરવાનું કિતેજન આપવું જોઈએ. પરિણામે તેની શંકાઓનું સમાધાન થશે અને તેને આપણા સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધા એસશે. આપણે પણ તેને એક બે પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. આવી વૃત્તિથી (નિંદવાની નહિ, પરંતુ પરસ્પરની શંકાનું સમાધાન કરવાની) સંઘવાસમાં આવતા પક્ષોમાં-મનુષ્યોમાં હજુ પણ મતભેદ રહે, એ બનવાજોગ છે. પણ આમ પોતપોતાના આદર્શમાંની અડગ શ્રદ્ધાને લીધે તેમનામાં પરસ્પર પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ જન્મ પામશે. “ હું તમારા મતને મળતો નથી ” એમ એક જાણુ શ્રીમ્મને કહેશે. તેમનામાં મતભેદ હશે, પણ બન્ને જાણુ પોતપોતાના મતને અડગ વશાદારીથી વળગી રહેશે. આ પણ ખરું બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય છે. એ ખરેખર સુંદર છે અને આવી સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે યત્ન કરવો જ જોઈએ. આપણે જ ઝેરવેર, કડવાશ, જુનાં આજો, નિર્દયતા વિગેરેમાં ટેવાઈ ગયા છીએ, તે સર્વે આપણા સિદ્ધાંતો દાખી દેવા માટે ઉદ્બોધેલા ખોટા બહેમોને લીધે જ છે. એ બહેમો આ સિદ્ધાંતના સુંદર બાગમાં ફલ, ફુલ અને વૃક્ષને ઉગતાં-ખીલતાં અટકાવનારા ઝેરી છોડવા જેવા છે. આપણાં સુંદર સ્વપ્નાંઓને આવા ખોટા બહેમો વણસાડે છે. તેમના સ્વીકારમાં આપણા સિદ્ધાંતનો નિષેધ સમાયેલો છે. આવા બહેમોને સ્વીકારવાથી આપણી માનસિક ગુણમી જ સિદ્ધ થાય. આપણે આવા બહેમોને તિલાંજલિ આપીએ અને આપણા સિદ્ધાંતને જ પ્રધાનપદ આપીને તેને અડગ વશાદારીથી વળગી રહીએ તો જ આપણાં બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય કહેવાય. જ્યાં જ્યાં હૃદયમાં અંક છે, ત્યાં ત્યાં જ ખરી સ્વતંત્રતા છે. (દુસ્મનને માળ દેવામાં નહિ, પરંતુ પોતાના સિદ્ધાંતને મક્કમપણે વળગી રહેવામાં અને પોતાના આદર્શમાં સિદ્ધિ મેળવવામાં જ ખરી સ્વતંત્રતા છે).

(૮)

ત્યારે ખરા યુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યનું આ જ મૂળ છે. આપણે આપણા પોતાના આદર્શને સ્વીકારવાની તથા તેને સિદ્ધ કરવાની છુટનો હાવે કરવો અને તેટલા જ પ્રમાણમાં ખીમએને પણ તેમના સિદ્ધાંત સ્વીકારવાની તથા સિદ્ધ કરવાની છુટ લેવા દેવી એ જ યોગ્ય માર્ગ છે. એ માર્ગે જ બધા મુક્તિ મેળવી શકે-બધા સ્વતંત્ર બની શકે. આપણે જે સિદ્ધાંત સ્વીકારતા હોઈએ તે સિદ્ધાંત ખીમના પર બળજબરીથી ઠસાવવો એ તેને બ્રમણમાં નાંખવા કરતાં અને જાતે મિથ્યાભિમાન રાખવા કરતાં યે વધુ ધુરી ચીજ છે. જે સિદ્ધાંતને તે (ખીમને માણસ) હૃદયમાં માનતો નથી, તેને જો તે મોઢેથી વધાવી લે-તે વિષે જો તે કેવળ મોઢેથી ઉપદેશ કરતો રહે, તો તે પોતાની જાતને છેતરશે અને આપણને બચરૂપ નિવડશે. જ્યાં તેના આદર્શરૂપ ઉત્તર ધ્રુવનો તારો તેને અંશુલિનિર્દેશ કરી રહ્યો હોય, ત્યાં જ-તે દિશામાં જ-તેને પળવા દેવો જોઈએ. આપણે તેના પંથમાં દોષો કાઢવા-તેના પંથને અપૂર્ણ કે અનુરૂપ કહેવો એ આપણને છાજતું નથી. તે પોતાના સિદ્ધાંત માટે લડતમાં ઝૂઝશે અને આ લડતમાં પરાવા-ચેક્ષો તે પોતાના સિદ્ધાંતની કસોટી કરી શકશે. પોતાનો આદર્શ સામાન્ય મનપર બળજબરીથી ન ઠસાવવો અને અડગ વશાદારીથી પોતાના સિદ્ધાંતને વળગી રહેવું, એ જ બધા આખરદાર માણસો માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. કોઈ પણ અનુબંધે તે સામે વાંધો ઉઠાવવો લાજમ નથી. હું શરીથી કહું છું કે પોતાના સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારીને પોતાના પંથને બ્યાજખી ઠેરવવાની સર્વેને માથે એકસરખી શરજ છે. આ આપણી જાંદગી એ એક દૈવી સાહસ છે અને જેનો આદર્શ સુંદર, અડગ અને સ્પષ્ટ હશે તે જ આ સાહસમાં સૌથી આગળ વધી શકશે. કાયરોને ઇશ્વર કદીએ યશ-કીર્તિથી નવાજતો નથી. જે માણસ પોતાની યુદ્ધિ રખેને નાશ પામે-વપરાઈ જાય એવા ડરથી તેને દાટી રાખી (તેનો ઉપયોગ કરે નહિ) તેને ઇશ્વરે છેક અંધકારમાં ફેંકી દીધો હતો. જે મનુષ્ય નિર્ભયપણે પોતાની લડતમાં આગળ ધપશે તે જ સાચો કરશે. “અદ્વાશીલને સર્વ શક્ય છે.” બન્ને પક્ષ (વિચારસ્વાતંત્ર્યવાળા તેમ જ ધર્મચૂસ્ત પુરૂષો), કસોટી તરીકે તેમને બયંકર ભવાઈવિમાં હિંમતપૂર્વક ધૂમવાની સૂચના કરવામાં આવશે ત્યારે કદાચ આશ્ચર્યચકિત થશે. વિચારસ્વાતંત્ર્યના નવા પંથમાં માનસરને એક કહેવામાં આવશે કે તેણે જોઈએ તેટલી પ્રગતિ

કરી નથી, ત્યારે તે આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થશે. હિંમતપૂર્વક જીવનસાગરમાં ઝંપલાવવાની કસોટીથી તે બીડે, પરંતુ એ જ તેની સંખ્યાધી એક જ અને સાચી કસોટી છે. જે મનુષ્યને શ્રદ્ધા છે કે તેનો પોતાનો શ્વાસ બંધ પડ્યા પછી-પ્રાણ છુટ્યા પછી-પણ તેનું નામ બુંસારે નહિ, જે આખા ઇતિહાસને પોતાના વારસારૂપ માને છે અને આ વિશાળ વર્તમાન યુગને પોતાની રણભૂમિ લેખે છે, તે સાથે સાથે એટલું પણ માને છે કે ભવિષ્ય એ કાંઈ અકિંચન કે શૂન્ય વસ્તુ નથી, પણ ભવ્ય અને આકર્ષક સ્વપ્નાથી પૂર્ણ છે. પોતાની જીવનયાત્રામાં તે એકેએક ઝીણી બાબતપર ઉંડું લક્ષ આપતો જણાય, તો તે સાચે જ એક એવા વહાણુવટીની પદ્ધતિસર વર્તન રાખે છે કે જે વહાણુવટી નથી જાણી જોઈને વહાણુ ખરાબે ચઢાવવા ઇચ્છતો કે નથી કાંઈ જાંદગીનું દિવ્ય સાહસ ખેડવાની ના પાડતો. બીજાઓના તેમના પોતાના માર્ગમાં અધવચ અટકવાનો કે ઢીલ કરવાનો જે હક્ક છે, તેનો તે ઇન્કાર કરતો નથી, પણ તેનો આત્મા તો કેવળ શાશ્વત અને અનન્ત વસ્તુની સિદ્ધિ માટે તનમનાટ કરી રહ્યો છે. આ વાત ખરી, પણ ધણા સુશીલ ધર્મચૂસ્ત પુરૂષો પણ પ્રસ્તુત પ્રશ્નને આ રીતે જોતા નથી; અને જુનાં ઝેરવેર વધુ તીવ્ર બનાવવાં એ જ જેમનો ધંધો છે, તેઓ હજુ પણ તે ધંધો ચલાવ્યા જ કરશે અને ‘રાજકાંતિકારો, નાસ્તિકો, ધર્મવિરોધીઓ, પાખંડીઓ વિગેરે બધા દુષ્ટ પુરૂષો અમારા નાશ માટે રચ્યાપચ્યા રહે છે,’ એવા પોકાર તેઓ ઉઠાવ્યા જ કરશે. આ પોકાર વિષે વાંધો ઉઠાવી શકાય-તેના સત્ય વિશે શંકા લાવી શકાય, પણ ધારો કે એ પોકાર બ્યાજબી જ છે, તોપણ હું ધાર્મિક પુરૂષોને પૂછીશ કે જે વિશિષ્ટ સદ્ગુણોને લઈને આપણે આપણા ધર્મને ઉચ્ચતર ગણાવીએ છીએ તે જ સદ્ગુણોને ખ્રિસ્તિ લોકોના હૃદયમાં સ્થાન નથી શું? સહિષ્ણુતાનો શું ખ્રિસ્તિ લોકોના હૃદયમાંથી સદંતર નાશ થયો છે? જ્યારે આપ બધા સદ્ગુણો આચરણમાં મૂકવાની ખાસ જરૂર હોય (કારણકે હાલમાં ત્યારે બાજુ નાસ્તિકો, પાખંડીઓ, રાજકાંતિકારો, દુષ્ટ પુરૂષો પામ્યા છે) ત્યારે આપણા સિદ્ધાંતોનું પાલન બોલું થવું જોઈએ કે? (હરગીઝ નહિ.) વિચાર-સ્વાતંત્ર્યના પંથમાં માનનારો પુરૂષ તેના કોઈ પણ સિદ્ધાંત અનુસાર સારો દાખલો ખેસાડવા બંધાતો નથી. પણ સાચા ખ્રિસ્તિઓની તો એ ખાસ ફરજ છે. ત્યારે એ બાબતની ખામી તેનામાં શાને લીધે છે? જો તે ખામી માનવી નબળાઈને આભારી છે એમ કહેવામાં આવે તો-તો કાંઈ સમજી શકાય. પણ એવી ખામી કરવી એને જ એક

સહયુજ્ય માની લેવો એ ખરેખર વાંધામરેહું છે. ધર્મમાં આપણા-આપણી જીવનદષ્ટિમાં કેટલીક ઉમદા બાજતો છે, પણ આચરણમાં કેટલી જુજ ઉતારવામાં આવે છે ? મનુષ્યો જે પોતાના જીવન-આદર્શને અનુરૂપ આચરણ રાખે તો તો સ્વતંત્ર થવા માટે આટલા બધાં વડખાં મારવાં ન પડે-આટલી બધી ધમાલ કરવી ન પડે. જે આપણે આપણું આચરણ આપણા આદર્શને અનુરૂપ રાખીએ તો આપણે નીચ, અનિષ્ટ સ્વપ્રામાંથી જાગૃત થઇ સુંદર અને પુનરેજી વિનાના નિર્વેર બળવામાં ધરોવાયેલા હોહશું. હાલમાં તો આપણે ખરેખર રણમાં જ છીએ અને આપણા ઇષ્ટ ધ્યેયથી ઘણા દૂર છીએ. પણ આપણે સહેજ ઉંચા ચઢી (આપણા સિદ્ધાન્તને આચરણમાં મૂકી) આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવો જ જોઈએ, અને જે અમુક ધર્મ-મત કે સિદ્ધાન્ત તરીકે પ્રચલિત થયેલા આપણા ખોટા વહેમો આપણા જીવનમાંથી એક પછી એક નાબુદ થતા જાય તથા જે પંથ સ્વીકાર્યાના આપણે ખુન્નદ અવાજે ઘણીયે વાર શંકા માર્યા હોય તે પંથ આપણે આપણા જીવનમાં યત્નિયત પણ સ્વીકાર્યો ન હોય એવી આપણા દિગ્ગમીરી સાથે ખાત્રી થય ત્યારે આપણને ત્રાસ અને દુઃખ પણ લાગે. પણ આવા ભયના પ્રસંગે આપણે કાયરતા અને શંકાઓ દૂર કરવા માટે “ નીશો મા, શ્રદ્ધા-રાખો, ” એ ચાર શબ્દોમાં રહેલો સંપૂર્ણ દિવ્ય બોધ આપણને પ્રાપ્ત થશે. આપણી ભીરતા, આપણી શંકાઓ નાશ પામશે અને પશ્ચિમ આપણામાં હિંમત અને શક્તિ આવશે. (આપણે ભયને ઠોકરે મારવાના છે, આપણા આદર્શમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખવાની છે.)

પ્રકરણ ૧૪ મું.

લશ્કરશાહી-MILITARISM.

સ્વાનંત્ર્યના રક્ષણાર્થ અગરતો તેની પુનઃ પ્રાપ્તિ માટે માણસોએ શસ્ત્ર મહત્વ કરવા તત્પર રહેવું જોઈએ. જૂનકાળના આખા ઇતિહાસમાં આ નિયમ સિદ્ધ (વ્યાજબી) કરી બતાવવામાં આવ્યો છે અને હાલમાં પણ તેનું વ્યાજબીપણું સિદ્ધ કરવાનો સમય આવ્યો છે. પણ આપણા યુગમાં ન્યાય અને ધર્મના કારણે કરવામાં આવતી લડતમાં પણ શસ્ત્ર મહત્વ જેવી-લશ્કરશાહી જેવી-અનિષ્ટ વસ્તુનો અંગીકાર ન કરવો જોઈએ એવી દલીલો કરવામાં આવે છે.

અને જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે બીજો કોઈ પણ માર્ગ ન હોય ત્યારે (અર્થાત્ ન છુટકે) સ્વતંત્રતા પ્રેમી પુરુષોને તરવાર ખેંચવી જ પડે છે—ખેંચવી જ જોઈએ, ત્યારે પણ લશ્કરશાહી વિરુદ્ધ હિલચાત કરનારાઓ આપણા માર્ગમાં અંતરાય—આડખીલી નાંખતા જણાય છે. યુદ્ધના નીતિશાસ્ત્ર પર આવીએ ત્યારપહેલાં આ ગુંચવણ (આ ગોટાળો) આપણે દૂર કરવી જોઈએ. લશ્કરશાહીના અનિષ્ટપણા વિષે કોઈ પણ શંકા લાવી શકે નહિ. એ મત છે જ નહિ, પણ તે અનિષ્ટ વિરુદ્ધ લડત ચલાવનારાઓના લખાણો પારીકાષ્ઠથી તપાસીશું તો આપણને કંઈ જુદા જ હેતુઓ સ્પષ્ટ થશે. આ હેતુથી હું મી. નોરમન એન્જલનું ‘ મહાન ભ્રમ ’ (ધી ગ્રેટ મિસ્ટેકન) અને મી. નાવીકોનું “લડાઈ અને તેના કહેવાતા ફાયદાઓ ” એ ને પુસ્તકોનું અવલોકન કરીશ. મી. એન્જલના પુસ્તકમાં વાંચકને ઘણી ખુરી સૂચનાઓ મળુમ પડશે. મોટી મોટી પ્રજાઓએ એકત્ર થઈ નાની પ્રજાઓને કચરી નાંખવા માટે કાવત્રું રચવું જોઈએ એવી એ પુસ્તકમાં સૂચના છે. એના પુસ્તકમાંથી નીચના મુદ્દાઓ તારવી શકાય.

૧. નીતિનું મૂળ સ્વાર્થ છે.
૨. મહાન સત્તાઓને એકમેકનો નાશ કરવાથી કશો લાભ નથી, તેમણે અદ્યપસત્તાવાળાઓના પ્રદેશો પચાવવા તથા ત્યારબદ તેમનો બંદોબસ્ત કરવા માટે (ત્યાં પોતાનો વહીવટ ચલાવવા માટે) એક્સપેન્ડ થવું જોઈએ.
૩. જો મુત્સદ્દીઓ અને નાણાંખાતાના પ્રધાનોને મતભેદ થાય તો નાણાંખાતાના પ્રધાનો દેશદેશની આંતર વ્યવસ્થા કરી મુત્સદ્દીઓને ગુંચવી શકે.
૪. મુદીદારને માતૃભૂમિ હોતી નથી. કોઈ પણ દેશને તે પોતાની જન્મભૂમિ તરીકે પ્રમાણુતો નથી.

હીક, પણ અમારી એ ટીકા છે કે ભલે મુદીદારને સ્વદેશ ન હોય, પરંતુ દેશાભિમાનીને તો છે જ; અને જ્યારે તે કોઈ સંકટની વેળાએ કટોકટીના પ્રસંગે જાગ્રત થઈ જાય ત્યારે તે મુદીદારનાં સ્વમાં કડાડી નાંખે એમાં સંદેહ પણ શક નથી.

આ બધા મુદ્દાઓપર થોડા વિચાર ચલાવીએ તો આપણને આ પુસ્તકના અશુભ હેતુની ખાત્રી થશે જ. લશ્કરશાહી વિરુદ્ધ લડત ચલાવનારામાં લેખકનો હેતુ શુદ્ધ જણાતો નથી, પણ મી. નોરમનના પુસ્તકમાં

અતાવેલા મુદ્દાઓ સાથે આપણામાંના ઘણા સંમત થશે જ. આ મુદ્દાઓમાં રહેલા સત્ય બદલ આપણે નોવીકોની કદર કરવી જ જોઈએ. એન્જલ નોવીકોના પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખે છે એ કંઈ વિચિત્ર લાગે છે. અમાસ અભિપ્રાય પ્રમાણે તો નોવિકા અને એન્જલના દૃષ્ટિબિંદુ તદ્દન જુદા જ છે. પછાત પ્રજાઓના પ્રદેશો પચાવી લઇ તેમાં પોતાનો (મોટી-આમળ વધેલી પ્રજાઓનો) વહીવટ ધુસાડવા વિષે તે કંઈ પણ લખતો નથી. એ તો ઉલટો બંગાલીઓનો બચાવ કરે છે. નોવીકો લખે છે: “ ધારો કે બંગાલીઓના હક્કો ડૂબાવવામાં આવ્યા જ ન હોત, તેવી સ્વતંત્ર સ્થિતિમાં તેઓ પોતાનું માથું ઉંચું રાખી શક્યા હોત અને તેમનામાં સ્વાભિમાન અને આત્મગૌરવ હોત એવું માફ માનવું છે. ‘ ધૈર્ય અમારો માર્ગદર્શક છે ’ એવો તેમણે પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો હોત. ” વિગેરે વિગેરે. નોવીકો અન્યોક્તિથી પણ લખી શકે, પણ તેનામાં સંમતિ અને બીજાઓ માટે લાગણી પણ હતી. બંગાલીઓ વિષે લખ્યા બાદ તે આગળ લખે છે:—“ ફ્રેન્ચ લોકોએ પોતાના છેલ્લા માણસના શરીરમાં લોહીનું એક પણ ટીપું હોય તો તેના ભોગથી પણ પોતાના હક્કો સાબીત કરી અતાવવા જોઈએ. લશ્કર-શાહી વિરુદ્ધ હું જે કંઈ લખું છું તે પોતાના હક્કોના રક્ષણાર્થે યુગનાર લોકો માટે નથી લખતો, પરંતુ પારકાના હક્કો ડૂબાડી દેનારને ઉદ્દેશીને જ લખું છું. ” (પારકાના હક્કો ડૂબાવવા માટે લશ્કરશાહી ચલાવવાની રીતિ અંગી-કાર કરવી એ ખરેખર અનિષ્ટ છે) નીતિની દૃષ્ટિએ લશ્કરશાહી સામે વિરોધ દર્શાવવાનું તે ચૂકતો નથી પણ તે કહે છે કે “ રાજકીય વિષયોમાં પરતંત્રતા લોગવતી પ્રજામાં એ જ પરતંત્રતાને લીધે ઘણી ગંભીર ખામીએ નો વિકાસ થતો જાય છે. જે સહીદોએ પોતાના સિદ્ધાંતના ત્યાગમાં રહેલી શરમને બદલે સિદ્ધાંતપ્રાલનમાં સમજપે પ્રાપ્ત થતા મૃત્યુને પણ પ્યાઈ ગણ્યું તેવા સહીદોને ચરણે માફ શીર ઝુકે છે. ” આની પ્રમાણિક વૃત્તિથી લશ્કરશાહી સામે લડત ચલાવનાર ખરેખર વાજખી છે. તેની વૃત્તિ પ્રશંસાને પાત્ર છે. સુલેહ વિષે લખનાર દરેક વળનદાર લેખક આની જ વૃત્તિ સ્વીકારે છે. (પારકાના હક્કો ડૂબાવવા માટે ચલાવેલી લશ્કરશાહી ગેરવાજખી છે, બ્યારે આત્મ-રક્ષણાર્થે સત્ત્વમંડળ કરવાથી પ્રજાના શીરપરથી કાયરતાનું કલંક દૂર થાય છે, અને પ્રજાનું કૃત્ય વાજખી અને પ્રશંસાપાત્ર જણાય છે.) એમસર્ન (મહાન અમેરીકન લેખક અને તરવ-લાવી) ‘ લક્ષ્મી ’ વિષેના પોતાના નિબંધમાં સુલેહ માટે મુંદર આપીશ કરે છે, પણ તે નીચે મુજબ ચેતવણી આપે છે: “ જે માત્ર સ્વચ્છંદી કે કાય-

રના રક્ષણાર્થે જ સુલેહશાંતિ રક્ષવા અગર ટકાવવાની સૂચના થાય તો તે સુલેહ મારેની દિલચામ એક જુઠાણું-દંબ છે. આવા હેતુથી કરવામાં આવેલી સુલેહ અધમ જ હરશે. એને મુકાબલે તો લઠાઇ બહેતર છે અને એવી સુલેહ તુટવા વિના રહેનાર નથી. ” બીજે સ્થળે ‘ રાજનીતિ ’ ના વિષય પર લખતાં તે (એમર્સન) લખે છે:—“ સ્વાતંત્ર્ય અગર વિજય મેળવવા માટે એકસંપ બનેલી પ્રજા કંડા ગણત્રીયાળેની ગણનાએ તરફ દુર્લભ હરશે. તેમના “ ધીરજ રાખો, એકદમ ન અંપલાવો ” એવા ઉચ્ચ આદર્શને અંતરાયરૂપ ઉદ્દગારો તે પ્રજા સાંભળશે નહિ તે પ્રજાના સાધનના પ્રમાણમાં તે ધણી સહેલાઈથી કાંઈ અપ્રતિમ મહાન કાર્યો સાધી શકશે. ” એ જ પ્રમાણે સ્વાતંત્ર્ય સર કરવા માટે એકમત થઇ અમે ઉપલી વાત સાખીત કરવા માગીએ છીએ. અમે પણ અપાર ઉત્સાહથી સ્વાતંત્ર્ય સર કરવા ઉલ્લીશું અને અમારી આછી સાધનસામગ્રીના પ્રમાણમાં કાંઈ અલૌકિક વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. ”

પ્રકરણ ૧૫ મું.

સામ્રાજ્ય.

(૧)

ઇંગ્લાંડ તરફથી આયર્લેન્ડને સ્વરાજ્ય આપવાનું વચન મળતાંને વાર જ ઘણા લોકો સામ્રાજ્યના બચાવમાં દલીલો કરતા બહાર નીકળી પડ્યા છે. સ્વરાજ્ય મળ્યા બાદ પણ સામ્રાજ્યને વફાદાર રહેવાની સૂચના કરનારા ઘણા સામ્રાજ્યવાદીઓ ઉભા થયા છે. આથી આપણે કદાચ આપણી જાતને અગાઉ કરતાં વધારે જલ્દીથી અને વધુ સીધી રીતે સામ્રાજ્ય સામેની ઝુંબેશમાં પરોવાયલી જોઇશું, અને એ કદાચ હિતકર નિવડશે. અત્યારસુધી તો આપણી ઝુંબેશ કેવળ ગુંચવાડાબરેલી હતી. સ્વરાજ્ય માટે લડત ઉદાવનારા સામ્રાજ્યવાદીઓ પોતે સામ્રાજ્ય સામે ઝુંબેશ ચલાવતા ન હતા, એ વાતપર ટાંકપિછોડો કરતા હતા, પણ હવે સ્વરાજ્ય એક વેંત જોટલું દૂર છે એથી પ્રજા અને સામ્રાજ્ય વચ્ચેના ઝઘડાનો બરોબર નિર્ણય (નિકાલ) કરીએ, અને અત્યારસુધીની બધી ગુંચવણ દૂર કરી આપણી

૧. ટેરેન્સ મેક્સીનીએ મી. એન્ગલના પુસ્તકમાંથી કેટલાક ફકરાઓ ટાંક્યા છે, પણ તેનાથી આપણા વાચકને કાંઈ લાભ થાય એમ ન હોવાથી, તેમનો અનુવાદ કર્યો નથી. જ્યાં એ સર્વે ફકરાઓના મુખ્ય સાર એવી કાઢવામાં આવ્યા છે.

લક્ષ્ય ચલાવીએ તો કંઈક લાભ થશે. પ્રજા તરફથી આપણે જે કંઈ કહેવાનું હશે તે કહીશું, પરંતુ હાલમાં પણ સામ્રાજ્યને નામે ધણી જૂની અને દંભી બાબતોની ફરમાશ કરવામાં આવતી હોવાથી (સામ્રાજ્યવાદનો અભ્યાસ કરી) સામ્રાજ્યવાદ પર ચર્ચા ચલાવીશું તો તેમાંના સિતમમારની વૃત્તિ, નિર્દયતા અને દંભીપણું પ્રદર્શિત થશે. આ ઉપરાંત તેને (સામ્રાજ્યને) હિંસારૂઠ કરવાની તક આપવામાં ઘણો ભય રહેલો છે એ પણ આપણે બતાવી શકીશું, કારણ કે સામ્રાજ્ય એ ખુદ ખુરી ચીજ છે. આપણે તેમાંથી મુક્ત થઈએ અને ફરી કદીએ તેના પંજમાં ન ફસાઈએ એટલું જ બસ નથી; આપણે તો એથીએ વધુ અમત્યની ફરજ બજાવવાની છે. અર્થાત્ સામ્રાજ્ય સામે લડત ચલાવી રહેલી કોઈ પણ દુન્યવા પ્રજાને આપણે આશા અને ઉત્તેજન આપવાં જોઈએ.

(૨)

મેકીઆવેલી નામના નિખાલસ લેખકે સામ્રાજ્યવાદ ઉપર એક પુસ્તક લખ્યું છે. જેઓને આ પુસ્તક વાંચવાની ઇતેજરી હોય તેઓ આ પુસ્તક વાંચશે તો તેમનો બધો ભ્રમ ટળશે. સામ્રાજ્યનો બચાવ કરનારા લોકો મેકીઆવેલીના શબ્દોમાં રહેલી દુષ્ટતાથી (આપણે મેકોલેની મેકીઆવેલી પરની ટીકા પછી વાંચીશું) ભયમુગ્ધ થઈ જવાનો ડોળ કરે છે એ વાત આપણે જાણીએ છીએ, પરંતુ આવી આડંબરી ભયમુગ્ધ સ્થિતિથી આપણે છોટારાઈશું નહિ. જેમણે મેકીઆવેલીનું ‘ધી પ્રિન્સ’ (શાહનશો) નામનું પુસ્તક વાંચ્યું ન હોય તેઓએ નીચે આપેલા ફકરાઓ સાવધાનતાથી જોવા અને હાલમાં આયર્લેન્ડમાં માલીકી કરી બેઠેલી ઈંગ્લાંડની સરકારને તે બધા કેટલે દરજ્જે લાગુ પડે છે તે બરાબર જોવું. સામ્રાજ્ય ખુદ ખુરી વસ્તુ છે; કેવળ નિર્દય વસ્તુ છે. ચોતરફથી તેની સામે વિરોધ થવો જોઈએ તથા સતત ઝુંબેશ ચાલવી જોઈએ અને એ ઉપરાંત જેમ આપણને નાનપણથી અતિ આકર્ષક અને ભભકાદાર શેતાનથી દૂર રહેવાનું સિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે તેમ આપણે સામ્રાજ્ય (વાદ) ને ઉત્સાહપૂર્વક સંપૂર્ણ તિલાંજલ આપવી જોઈએ. આ વાત નીચેના ફકરાઓ વાંચનારને સ્પષ્ટ થશે. હુમલા (કરવા) વિષે મેકીઆવેલી શું કહે છે તે આપણે પ્રથમ વિચારીશું. તે લખે છે: “આ વિષયમાં સામાન્ય પ્રકૃતિ નીચે મુજબની છે. જ્યારે કોઈ પ્રકારની અમલદાર અસુક પ્રાંતમાં દાખલ થાય છે ત્યારે જેઓ નમણા હોય છે અમર જેવા અસહ્ય હોય છે એવા અસહ્યો મોતલાથી ઉઘા માણ્યો

સાવિત્રી હરિદાસ અને દુષ્કર્મનાવડો લીધે પેલા અમલદારને સાથ દે છે આવા ઉત્તરવા અમીરને પોતાના પક્ષમાં જીતી લેવા માટે એક કાંકરો પણ ઉપલાવવા ચૂકવું જોઈએ નહિ. જ્યારે આવા લોકોને આપણા પક્ષમાં જીતી લેવાથી ત્યારે તેઓ ઉમંગ અને એકમતિથી જીતાવવા રાજ્યના મોક જેવા બની જશે. આવા ખાણસો બહુ બળવાન બને નહિ અગર તેમને જવાબદાર જોઈતા કે આરે સવા સોપણમાં ન આવે એ માટે વિજેતાએ સાવધ રહેવું જોઈએ. આ પ્રમાણે તેમને વશ કરવાથી વિજેતા સહેલાઈથી પોતાના લશ્કરવડે અને તેમની મદદથી પડોશના રાજ્યોનું ગૌરવ ઘટાડી શકશે અને પોતે તે પ્રાંતનો નિરંકુશ માલીક બની જશે.” આમાં આપણને ભેદનીતિનું પુરાતન સૂત્ર સમાયેલું જાય છે. (સામ, દામ, દંડ અને ભેદ) “કોઈ પણ પ્રાંત યા રાજ્યમાં પચપેસારો કરવા માટે બહાનું બોળવું જોઈએ,—(મેકીઆવેલી પોતાના એક પુસ્તકમાં હંમેશાં ધર્મનું બહાનું બતાવનાર સત્યાધીશની પ્રશંસા કરે છે)—અને એક વાર દાખલ થયા પછી સખત રાજનીતિ અમલમાં મકરી જોઈએ.” તેના પુસ્તકમાં લખ્યું છે:—“જે કોઈ મનુષ્ય પરરાજ્યનું તંત્ર પચાવી પડે તેને પોતાને આવશ્યક જણાય તો બધા પ્રકારની નિર્દયતા, બધા પ્રકારના અત્યાચાર, ગુન્જરતા અચકાવું નહિ.” મેકીઆવેલી લખે છે કે:—“જે (કોઈ) શાહજાદો નિર્દય બનીને પણ પ્રજા પાસે વફાદારી કબુલાવી શકે તો તેણે નિર્દય થવા બદલ પોતાને જે કોઈ લાંછન લાગે તે તરફ દુર્લક્ષ કરવું જોઈએ, કારણકે જે કોઈ વિજેતા સ્વતંત્ર શહેર જીતી લે છે પરંતુ તેના નાશ કરતો નથી તે ઘણી ગંભીર ભૂલ કરે છે અને તેની પોતાની પાયમાલી થવાનો સંભવ રહે છે. આમ હોવાનું કારણ એ છે કે જ્યારે જ્યારે નાગરિકો બંડશીલ થાય છે ત્યારે ત્યારે તેઓ પોતાના પૂર્વજોના હક્કો, (ધારાધારણો) તથા સ્વતંત્રતાને નામે બંડશીલ થાય છે અને કોઈ પણ પ્રકારની માયાળુ વર્તણૂકથી ક્ષેત્રહૃદયમાંથી આ બે ભાવનાઓ (સ્વતંત્રતા અને પૂર્વજોના ધારાધારણો માટેનું જાન) દૂર થઈ શકે નહિ.” સંપૂર્ણ વિનાશને બદલે (અર્થાત્ તેમ ન થઈ શકે તો) એક બીજો ગામ જીતાયેલી પ્રજાની ખુશમત કરવાનો છે. “માણસોને રહાય તો હુલાવવા કુશલતા અગર તેમનો સંપૂર્ણ નાશ કરવો.” આ વાક્ય વાંચીએ છીએ ત્યારે ઇલકાબો અને લાંચો આપવાનું વાસ્તવિક કારણ સમજાય છે. ઇલકાબો અને લાંચો અપ્પીને પ્રજાના અધમ તરવાનું પોષણ કરવામાં આવે છે. ખુશમતથી પ્રજા પડતી જાય છે અને તેના ક્રોધરૂપી આક્રાંક્ષા આક્રમક અવસ્થામાં આવે છે. “જે શહેર પુસ્તક સમજાવી સ્વતંત્ર હતું તે

સહેરને (જુલા પછી) સહેલાઈથી કાઢીમાં રાખવું હોય તે તેના જાન્યારી-
રિકને રાજ્યઅધિકારમાં કામે લગાડવા. આ સિવાય બીજો કોઈ પણ માને
તેમને કાઢીમાં રાખવાનું સહેલું નથી.” આપણને નોકરીના બૂખા લોક,
રાજની મુલાકાત તથા ‘વહાદાર’ માનપત્ર માફ આવે છે. મેળવેલી
ફતેહ કેવી રીતે નિષ્કટક કરવી એ વિષે આપણે નીચે મુજબ વાંચીએ
છીએ. “જ્યારે કોઈ એક રાજકુંવર એકાદ નવું રાજ્ય જીતે અને
પોતાના જુના રાજ્યમાં જોડી દે ત્યારે તેણે પોતાના તરફથી મુદ્દમાં લડ-
નાર માણસો સિવાય બીજા બધાના હથિયાર ઉતારાવવાં જોઈએ અને તેમને
રહેતે રહેતે નરમ પાડી એવા આજસુ અને કાયર બનાવી દેવા જોઈએ કે
આલસે દહાડે રાજકુંવરનું બધું જોર ખુદ તેના પોતાના શસ્ત્રને આભારી
રહે.” આપણને હથિયારબંધીના કાયદાઓ તથા નિર્મળ બની ગયેલા
આપણા બંધુઓ માફ આવે છે, પણ જ્યારે અડધી પ્રજાના હથિયાર ઉત-
રાવવામાં આવે અને અડધીને લાંચથી ફાડવામાં આવે ત્યારે વિજેતાએ
કોઈ જોડેનાં વચન પાળવાની જરૂર નથી. “જો પોતાનું આપણું વચન
પાળવાથી નુકસાન થાય એમ હોય અને જે કારણોને લીધે પોતે વચન
આપ્યું હોય તે કારણો દૂર થયાં હોય તો સમજી અને ડાહ્યો શાહજોડો
પોતાનું વચન પાળી શકે નહિ, અગર તેણે (જાણી જોઈને) પોતાનું વચન
પાળવું જોઈએ નહિ.” એક પણ બૂઝ ન થાય માટે આ કથન સ્પષ્ટ કર-
વામાં આવ્યું છે. “પોતાના ખરા હેતુ છુપાવી દંભીનો પાડ ભજવવો એ
ઘણું અગત્યનું છે.” આ વાંચતાં જ ઇંગ્લાંડે આપણી સ.યે જે જે વચન-
બંધો કર્યા છે તે સર્વે પ્રરીથી તાજ થાય છે. આખરફાર થવું એ સાફ
છે પણ મેટીઆવેલી નીચે મુજબ ચેતવણી આપે છે. “નમ્ર, માયાળુ,
વિવેકી, ધાર્મિક અને સાચા દેખાવામાં માન છે અને ખરેખર તેના થવામાં
આપણું માન જ છે; પરંતુ તમારે તમારું મન એવું સ્વસ્થ અને સમય-
સૂચક (તૈયાર) રાખવું જોઈએ કે સમય આવે ત્યારે તમે એકદમ પાઘડી
ફેરવી શકો.” (આ વાત માનતાં) કોઈને રહેજ પણ શંકા થતી હોય
તો તેણે આગળ વાંચવું. “જે દુરુણો વિના રાજ્ય ટકવું મુશ્કેલ હોય
તેવા દુરુણોને લીધે અપહરિત થાય તો તેની બહુ પરવા કરવાની જરૂર
નથી.” આટલે મુધી મેટીઆવેલીની શિલમુદ્રી (જીવનદષ્ટિ) છે. હવે
“જમલી લોકોને સુધારવા” નીકળી પડેલા સામ્રાજ્યવાદી મેટીઆવેલીના
લખાણમાં રહેલી કડવાઈથી ખરેખર આભો બની ગય છે. પરંતુ આપણે
બનેની (મેટીઆવેલી અને સામ્રાજ્યવાદીની) નિર્દયતા અને બનેની દંભ

આપણી આંધો ખેંચવા માંડી છે. આ પુસ્તક વાંચતાં અમને એમ લાગે છે. કે જાણે આપણીડમાં ધુસેલી ઇંગ્લાંડની સરકારનો કેષજો બારીકાઈથી અભ્યાસ કરી તેના બધા તમાસાઓનો ચિતાર જોઈ, તે સર્વ-પરથી આ પુસ્તકમાં આપેલા સિદ્ધાંતો ધડી કાઢીને આ પુસ્તક ન લખ્યું હોય ! મેટ્રીઆવેલીએ જાહેર રીતે પોતાના વિચારો જણાવ્યા તે બદલ આપણે તેના આભારી છીએ ખરું કહીએ તો શાહજહાને આપેલી મેટ્રી-આવેલીની સલાહથી આપણને તેના જમાનાના લૂટારાઓનો ખ્યાલ આવે છે અને હાલમાં આપણે આપણીડમાં માલીફી કરી બેઠેલા બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનું પુરેપુરું પોત પારખી શકીએ છીએ.

(૩)

ચાર સૈકાપર ઇટાલીમાં લખાયેલું મેટ્રીઆવેલીનું આ પુસ્તક આજની ધડીએ પણ આટલું બધું બંધબેસતું છે. તે પરથી આપણને એક પાઠ શીખવાનો મળે છે. આને (મેટ્રીઆવેલીએ જાહેર કરેલા વિચારોને) આપણે સામ્રાજ્યનું ધોરણ માની લેવું જોઈએ, તથા સામ્રાજ્ય સાથે આપણે કેષ પ્રકારની લેવડદેવડ રાખવી ન જોઈએ. આપણા પર જુની યુક્તિઓ અજમાવવામાં નહિ આવે એવી દલીલ કરવામાં આવે. દીક, પણ તેથી શું થયું ? સામ્રાજ્યના નવા હિમાયતીઓએ જાણવું જોઈએ કે નવી સંધિની રૂએ તેમને પેલી જુની યુક્તિઓ બીજી પ્રજા ઉપર અજમાવવી પડશે. અમે બીજી પ્રજાઓને ગુલામી દશામાં ઉતરતી પંક્તિમાં રાખવા માંગતા નથી. અમે તેમને પગલર થવા માટે ઉત્તેજન આપવાની ઇચ્છા ધરાવીએ છીએ. આમ કરવામાં જો અમારે નવું શુદ્ધ ખેડતું પડશે તો અમારામાં હજુ પુરતો ઉત્સાહ-પુરતું બળ છે. અમારા પર ગુજરવામાં આવતો અધમ અને હલકટ અત્યાચાર અમને ખેવડો સાથે છે, ખેવડો અસહ્ય થઈ પડ્યો છે. મજબુત મનવાળા માણસના જુદમથી અમે કોધે બરાઈએ છીએ, પણ હલકા માણસનો જુદમ અમને અસહ્ય થઈ પડે છે. મેંકાલે જેવાના દંબ કરતાં કોમવેલ જેવાની નિર્દયતા વધુ સહેલાઈથી બૂલી શકાય. મેંકાલેની કેટલીક લીટી વાંચીએ છીએ ત્યારે અમે ઉસ્ફેરાઈ જઈએ છીએ, અમારામાં કોષામ પ્રકટે છે અને અમારી સામેનો બધો વિરોધ નાશ પામે ત્યાંસુધી તે સગવળ જ કરશે. 'મિલ્ટન' પરના પ્રેતાના નિબંધમાં 'ઇંગ્લીશ રેવોલ્યુશન' (અંગ્રેજોના બળવા) વિષે બપકાકાર કબ્જોમાં વર્ણન કરીને મેંકાલે આપણી સમક્ષ નીચેની ખાસ લાક્ષણિકતા બાવના રજૂ કરે છે. "સામ્રાજ્યનો એક મામ એટલો બધો

પ્રતિદિન સંજોગમાં હતો કે આપણી મુખ્ય મારે તેને દુઃખ આવી જડે તથા આપણી સ્વતંત્રતા માટે તે મુલાખીમાં સડે એ આવશ્યક હતું. આવી ઉદ્ધતાઈનો ખીજો નમુનો મળ્યો મુસ્કેલ છે. આ તો સ્વતંત્રતાના સૌથી વધુ પ્રચાર ઇચ્છનારા અમેરિકની દિલ્લુરી (જીવનદષ્ટિ) છે. આપણું ગર્ભ કાપવાનું કામ મળ્યાં બદલ તેણે ઇચ્છરનો આખાર માન્યો હોત અને કોમવેલની માફક જાહેર કૃતચત્રાથી આપણાં ગળા કાપ્યાં હોત તો બાકી પ્રભ ઉચ્છેરાત; પરંતુ આ ખીજ પ્રકારની વૃત્તિ તો ભૂમીમાં પીમળી ગયેલા ક્ષાર સમાન (ઝેરી) છે. (કોમવેલની નિર્દયતા જૂલી શકાય પણ મેંકોલેનો દંભ જોઇને આપણાં દિલો બળી ઉઠે છે.) ખરેખર મેંકોલે; મેકીઆવેલીના ‘ધી પ્રીન્સ’ (શાહગદો) ના નિબંધથી સજ્જ થઇ ગયો છે. તેના મેકીઆવેલીપરના નિબંધમાં આપણે નીચે મુજબ વાંચીએ છીએ. “જે પુરુષને ઇલાહીના ઇતિહાસ અને સાહિત્ય વિષે પૂરતી માહિતી નથી તે માણસ બાચે જ મેકીઆવેલીનો પેલો નિબંધ (જેથી તેને ઘણી નામોશી બેહારવી પડી છે તે નિબંધ) બચ અને આશ્ચર્યની લાગણી વિના વાંચી શકે. આવી ખુલ્લી બેશરમ નિર્દયતા, આવી શાંત, વિવેકી અને પંડિતાઇભરી ધોરતા, અધમમાં અધમ પુરુષ કરતાંયે કોઇ એક રાક્ષસમાં હોય એમ લાગતું.” પણ આગળ વાંચતાં તે જ નિબંધમાં આપણે એક અતિ ઉપયોગી પરાક્ષ સૂચન જોઇએ છીએ. મેંકોલે મેકીઆવેલી વિષે લખે છે કે: “મેકીઆવેલીની માત્ર એક જૂલ એ હતી કે તેણે પોતાના સમયમાં ખાસ પ્રચારમાં આવેલા અને ખાસ સ્વીકારાયેલાં સૂત્રોને અંગીકાર કરી તે સૂત્રોને ખીજ કોઇ પણ લેખક કરતાં વધુ સ્પષ્ટ રીતે અને ભારપૂર્વક વર્ણવ્યા.” આ વાક્યોમાં ખરું સત્ય તરી આવે છે. મેંકોલેનો હેતુ કાંઇ આ સત્ય જાહેર કરવાનો ન હતો. પરંતુ તે સ્વાભાવિક રીતે પ્રતિપાદન થયું. મેકીઆવેલીનો ગુન્હો તેના સમયના સૂત્રો અંગીકાર કરવામાં નથી, પરંતુ તેમને સ્પષ્ટ રીતે અને વધુ ભારપૂર્વક પ્રકટ કરવામાં છે. ખીજ શબ્દોમાં કહીએ તો તેનો ગુન્હો “બોપાળું જાહેર કરવામાં” છે.

મેંકોલેના ‘બચ’ અને ‘આશ્ચર્ય’ નો વિચાર કરો અને તે જ નિબંધમાં જરા આગળ વધો. “જે માણસે સંસારને ઠીક ઠીક જોયો છે, જેણે સંસારનો સારો અનુભવ મેળવ્યો છે તે જાણે છે કે સર્વ સામાન્ય સૂત્ર જેની નિર્ણયક વસ્તુ કંઇ નથી. જે તે સૂત્ર તાલન સાચું અને નીતિમય હોય તો તે કંઇ અનાથ બાળકને નક્કી કરવા માટે ઉપયોગી થઇ શકે.” ત્યારે (આ ઉપરથી એટલું તો સમજાયું કે) ખાસ નીતિવાળા અને સત્ય

સત્તા, મુત્સદ્દીઓ માટે નથી. કેવળ અનાથ બાળકો માટે છે. ઉપલાં વાક્યોર્થ અન્યોક્તિ છે એમ કહી બચાવ કરવામાં આવે, પણ ધણી મુશ્કેલીએ; અને છતાં જેમ ખુલ્લા દંભી ઉદ્દગારથી આપણે કળી ચક્રીએ. તેમ તે અન્યોક્તિમાં તેમનું (અંગ્રેજોનું) ચારિત્ર્ય સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. આપણે મન તો તે અંગ્રેજ સરકારની ખાસ લાક્ષણિક વૃત્તિ હોય એમ જણાય છે. અંગ્રેજ લોકો તેનાથી ટેવાયેલા છે, તેને આચરણમાં મૂકશે અને તે ખમી લેશે, પરંતુ આધરીય લોકો એવી વૃત્તિમાં કદી ટેવાયા નથી. તેમ જ તેઓ એવી વૃત્તિ નિભાવી લેશે નહિ. જુનાં ઘોર કૃત્યો ઇતિહાસમાં દમાઇ જાય છે એટલે આપણે શાંત પડીએ છીએ; પણ જુનો દંભ ફરીથી આચરણમાં મુકાવાથી અને તેને હાલના સમયમાં નિભાવવાનો પ્રયત્ન થવાથી જુનો ક્રોધ ફરીથી પ્રજ્વલિત થાય છે અને તેનો અગ્નિ એટલો પ્રચંડ થાય છે કે ઇંદિય સાથેનો સંબંધ તૂટ્યા પછી જ તે ક્રોધાગ્નિ શાંત પડે.

(૪)

આયર્લેન્ડમાંના આપણામાંના ધણા મેકડોલેના (દંભી) લખાણોથી નહિ છેતરાય, પણ ખર્નાર્ડ શૉ અને સ્ટુઅર્ટ મીલ જેવા લેખકોની પ્રાસંગિક નોંધથી કાંઈક નુકસાન થવાનો ડર છે. દંભ તરફના સ્વાભાવિક અણુગ્રામ્યતાથી આપણે તેના પંજમાંથી તો ઉગરી જઈએ છીએ, પણ જ્યારે કોઈ સહૃદયી માણસ પોતાના વિચારોની શી અસર થશે તે પહેલેથી કળ્યા વગર પોતાના વિચારો પ્રદાશત કરે છે ત્યારે આપણે કદાચ ગુંચવણમાં પડીએ છીએ. જુલમ ગુજારવા ઉત્સુક બનેલી અત્યાચારી સત્તા સદાએ કાંઈ બહાનું શોધ્યા કરે છે. માણસો આનું બહાનું આપે તેમાં જ ખરો ભય રહેલો છે. ‘મીલ’ ના ‘સ્વાતંત્ર્ય’ વિષેના લેખમાં જે નીચેનો વિચાર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે તેપરથી સિતમગારને જુલમ વર્ધાવવાનું બહાનું મળી આવે છે. ‘મીલ’ લખે છે: “જંગલી પ્રજાઓ (સૈબીરીયા, ત્રિપોલી, મોરોક્કો, આફ્રિકા)ને સુધારવાના હેતુથી જે કોઈ સરકાર તેમના સાથેના વ્યવહારમાં નિરંકુશ સત્તા અજમાવે તો તે યોગ્ય જ છે. સરકારનો હેતુ જંગલી પ્રજાઓને સુધારવાનો હોવો જોઈએ.” વળી “જે’ન. બુલને બીજા ટાપુ” એ નામની પોતાની ‘સ્વરાજ્ય આકૃતિમાં’ ખર્નાર્ડ શૉ નીચે પ્રમાણે લખે છે:—“જે ટિબેટ અને મારા આંતર રાષ્ટ્રીય હક્કો આપવાની ના પાડે તો હું ટિબેટને કચડી તાંખવા તૈયાર છું.” સીબેટનું રાજ્ય કોઈ પણ પ્રજાને પોતાના પ્રદેશમાં મમ મુકળ હેતુ જ નથી. હવે આપણા પોતાના પ્રદેશમાં જાણુકે કોઈકને બાંધવામાં મુકાવે એ એક વાત છે, અને બીજી પ્રજાને

ખાસ તે સમય માટે જાગૃતી કરી તેના ઉપર આપણા સિદ્ધાન્તો ઠસાવવા એ બીજી વાત છે. “મારા આંતર રાષ્ટ્રીય હકોને ઇન્કાર કરવામાં આવે તે ટિબેટને કચડી નાખું” એવા બનાઈ શાના વાક્યથી સામ્રાજ્યવાદીઓને ઠીક દાવે છે. બહેને શા, ડેન્કશવેમાં ગુમરાવામાં આવેલ અત્યાચારથી વ્યાજબી રીતે કોંઈ બરામ અને બહેને રાજદારી પુરોષાને માટે પોતાના “જેન બુલનો બીજો ટાપુ” એ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિમાં પ્રસ્તાવના લખીને, ‘ડેન્કશવે અત્યાચાર’ને છેક ખુલ્લો પાડે, પણ બ્યાંસુધી અત્યાચારીને પેલું ‘ટિબેટને કચડી નાખવા તૈયાર છું’ એ વાક્યપરથી બહાનું મળી આવે ત્યાંસુધી તેઓ ‘શા’ ના ગુરુસાને બીલકુલ વગળ આપતા નથી અને જ્યારે તે આગળ એમ કહે છે કે “હું મોરોકો, ત્રિપોલી, સેબીરીઆ, અને આફ્રિકાને સુધારવાના હેતુથી આ દેશોમાંની ફ્રેંચ, ઇટાલીઅન, રશિયન, જર્મન અને ઇંગ્લીશ સત્તાઓ સાથે સહકાર કરવા તૈયાર છું” ત્યારે તો તેણે ‘ડેન્કશવે અત્યાચાર’ પર જે જે શાપો વર્ષાવ્યા તે બીલકુલ નિર્ણયક બાબ એટલું જ નહિ પણ શા જાતે નિર્ણય બન્યા વગર પેલી સત્તાઓ સાથે સહકાર કરી શકે જ નહિ. વળી જ્યારે શા “સામ્રાજ્ય એટલે જે મનુષ્યે પોતાની જન્મભૂમિની પવિત્રતાની કોઈ પણ કાળે ઝાંખી કરી છે અને તેથી જ બીજા લોકોના દિલમાં પણ એવી જ લાવના પવિત્ર અને અનિવાર્ય ગણાવી જોઈએ એમ માને છે, તેવા માણસના મુખમાંથી અત્યંત તિરસ્કારથી નીકળતું નામ” એવી સામ્રાજ્યની વ્યાખ્યા આપે છે ત્યારે સામ્રાજ્ય સ્થાપકો કદાચ તેનાપર છુપાછુપા હસે. વળી આગળ જ્યારે મીલ’ પોતાના “રેપ્રેઝેન્ટેટીવ ગવર્નમેન્ટ” (Representative Government) નામના પુસ્તકમાંથી અંગ્રેજ વિષે એમ લખે છે કે “તેઓ એક એવી સત્તા છે કે જે સ્વતંત્રતાને સારી આલમમાં સર્વથી સારી રીતે સમજે છે. આ સત્તાની ભૂતકાળમાં ગમે તેવી ખામીઓ હોય છતાં તેણે પરદેશીઓ સાથેના પોતાના વ્યવહારમાં અન્ય પ્રજાઓને શ્રદ્ધા અગર આવશ્યક લાગે એ કરતાં વધુ પ્રમાણિકતા અને નીતિ પ્રાપ્ત કરી છે,” ત્યારે અંગ્રેજે પ્રજાને ‘ડેન્કશવે’ અત્યાચારથી સુધારવાના પ્રયત્નો આદરવા મંડી જાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એકબેની પદ્ધતિ અનુસાર તેઓ ખંતથી તેમ કરવા મંડી પડે છે. આ બધાપર આપણને સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા આવે છે, અને કહી કહી આશ્ચર્ય અને રમુજ પણ મળે છે. પ્રસ્તુત પ્રમતો અભ્યાસ કરતી વખતે આપણા વાંચવામાં એવું ધણુંમે આવે છે કે જેથી આપણામાં કોઈ અને તિરસ્કારની લાગણી ઉત્પન્ન થાય; પરંતુ જ્યારે કોઈ પણ અનુભવ પૂરે

મંત્રીસ્તાથી લખાયેલું 'શ્રીલ' નું નીચેનું અમુક વાક્ય વાંચે ત્યારે તેનો ખડખડાટ હસ્યા વિના છૂટકો જ નથી. " પ્રજા-તરીકે અંગ્રેજ લોકોમાં પારકાની જમીન પચાવી પડવાની ભૂખ લગભગ છે જ નહિ. " જ્યારે ખરા અંગ્રેજના દિલમાંથી આવા જ ઉદ્ગારો નીકળે ત્યારે આપણે સાવ-ધાન રહેવું જોઈએ અને જ્યારે હાલની માફક સામ્રાજ્ય વિષે આટલા બધા હાનિકારક અને બેવકૂફીભર્યા ઉદ્ગારો ઉચ્ચારાય ત્યારે આપણે તેપર ધ્યાન-તપણે વિચાર ચલાવવો જોઈએ તથા નિરંતર સાવધ રહેવું જોઈએ.

(૫)

અંતમાં અમે " સ્વરાજ્ય અને રાજદારી પુરુષો " વિષેની પ્રસ્તુત ચર્ચા ઉપર અમારા બે બોલ લખીશું. આયર્લેન્ડને સ્વરાજ્ય મળશે ત્યારે તે સામ્રાજ્યને વફાદાર રહેશે એવી જે આગાહી કરવામાં આવે છે તેથી સ્વા-ભાવિક રીતે હાસ્ય ઉત્પન્ન થવું જ જોઈએ. ધણા અંગ્રેજ લોકોમાં તો ઉપરની વાત માનવા જેટલું બોળપણ છે; પણ કોઈ પણ આધરીય માણસ એટલો બધો મૂખ હોય એ તો નવાઈની જ વાત ! ઇતિહાસ તેમ જ અનુ-ભવ એ અટકળ જુદી પાડે છે. સ્વરાજ્યની લડત ચલાવનારાઓને કદાચ એમ લાગે છે કે તેમને પણ એક બે દશકા તનતોડ સેવા કરવાની છે, અને તેટલાં વર્ષોમાં સ્વરાજ્ય હાંસલ થશે જ એવું તેઓ માને છે. આથી તેઓ એ મુદત લક્ષમાં રાખીને જ તેને માટે લડત કરી રહ્યા છે, પણ કદાચ આટલી મુદતમાં સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત ન થાય તો આપણા ધરડા સ્વરાજ્યવાદીઓ વળી બે પાંચ વર્ષની મુદત નાંખશે, પણ ઉછરતી પ્રજા આવા વાયદાઓ નિભાવી શકે નહિ. આ વીશ વર્ષ દરમ્યાન ઉછરતી પ્રજા એટલી બધી ઉત્સાહી, બળવાન અને યુદ્ધાત્મક (સ્વરાજ્યનું પવિત્ર યુદ્ધ ખેડવાને તત્પર) બની ગઈ હશે કે કદાચ વીશ વર્ષમાં સ્વરાજ્ય નહિ મળ્યું હોય તોપણ તે વખતે તો પ્રજા તૈયાર થઈ ગઈ હશે. વધુ વાયદા ન કરતાં પ્રજા સ્વરા-જ્યની ઝુંબેશમાં એકદમ ફેદી પડશે. આપણે હાલના સમય માટે માત્ર આ-ટલું જ કહેવું જોઈએ કે જુની પ્રજાની મર્યાદા એ કાંઈ આપણી નવી ઉછ-રતી પ્રજાની મર્યાદા નથી. આગળ ઉપર શું પગલું ભરાશે તેની બેને સંકા આવતી હોય તેણે આપણે પ્રાચિન તથા અર્વાચિન ઇતિહાસ તપાસવો જોઈએ. આપણને વશ અગર નિર્ગુણ કરવો જોઈએ. પ્રયાસ નિષ્ફળ જવાથી આ-પણને રાજી કરવાનો નવો પ્રયત્ન શરૂ થયો. રહેજ રહેજ (નાની નાની બ્રાહ્મણોમાં) છૂટકાટ મળી એટલે પછી જમીન વિષેના મહત્વના સવાલ-પર વાત આવી. જમીનને લગતો એક કાયદો થયો. પછી બાળો, પછી

ત્રીજો, એમ ક્યાં કર્યું; અને છેવટે પ્રજાને પોતાની બધી માલીકી મળી. સ્વરાજ્યની હીલચાલને પહેલાં દૃઢ નિશ્ચયી સરકારથી દાખી દેવાની વાત હતી, પછી માયાળુ વર્તણૂકથી તેનો નાશ કરવાની વાત આવી અને પછી સ્થાનિક રાજસત્તા મળી. સ્થાનિક રાજસત્તા મળવાથી સ્વરાજ્ય અનિવાર્ય બન્યું. હવે સ્વરાજ્ય માત્ર એક જ વેંત દૂર છે, અને આપણે આઝાદીના માર્ગને છેલ્લે પગથિયે પહોંચ્યા છીએ. જે કોઇ આચારીડનો ઇતિહાસ વાંચે, (તેની) પ્રગતિ વિષે કાંઇ પણ સમજે, અનુભવપરથી કાંઇ પણ સાર ગ્રહણ કરી શકે, તેની ખાતરી થશે જ કે સ્વરાજ્ય હાંસલ થશે તે ક્ષણથી જ આપણા ધ્યેયની પ્રાપ્તિની શરૂઆત થશે જ. (અર્થાત્ સ્વરાજ્ય મળશે તે ક્ષણથી જ આપણે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર થવા માંડશું).

પ્રકરણ ૧૬ મું.

‘હથીયારવડે સામા થવું’-આદિવચન.

(૧)

સ્વતંત્રતાની ચર્ચાપરથી આપણે સ્વાભાવિક રીતે શસ્ત્રગ્રહણ કરવાની ચર્ચામાં ઉતરી પડીએ છીએ. લોકોના હક્કનું સત્ય કે વાજબીપણું પુરવાર કરવાથી બસ થવું હોત, તો દુનિઆમાં બહુ થોડો જુદમ થાત. પરંતુ જુદમી સત્તા સાથે પ્રજાના હક્કોના સત્યની વાત કરીએ છીએ ત્યારે તે આપણી વાત તરફ દુર્લક્ષ કરે છે. આવી સત્તાને દલીલોની કાંઇ અસર પહોંચે નહિ. તેની સામે તો બળ જ અજમાવવું જોઇએ. ત્યારે ‘બંડ’ કરવામાં વાજબીપણું છે કે ગેરવાજબીપણું છે, એ સવાલનો વિચાર ક્યાં વિના છુટકો નથી.

(૨)

હવે કોઇ દંભી અને ચ્હીલીચો વ્યવહારકુશળ માણસ એકદમ પ્રશ્ન કરશે કે “આચારીડમાં શસ્ત્રગ્રહણ કરવાની શી જરૂર છે? જે કોઇ લલકા માટે તો તે અશક્ય છે; કોઇ લલકા માગતું થે નથી. તમારે લલકાનું સર કરવું તો તમને કોણ શેકે છે? ” ચ્હીલીમાં ને ચ્હીલીમાં કરેલી આવી ટીકા બીજાકુલ વ્યવહાર નથી. સૌ કોઇએ ટીકા તરફ આંખ આડા કાન કરી શકે. પરંતુ આ ટીકાથી આપણને એટલી ખાતરી થાય છે કે ધણી માણસોની દૃષ્ટિ એકદમ એક નિર્ણયાત્મક થઈ જાય છે. આપણી લાંબી લડતને મિલિટરી આંબુવાળી છે, છતાં તેઓ એ વાતને અબજમાં મૂકવી અશક્ય માને છે.

વ્યવહારની દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્ન વિચારતી વખતે આપણે કેટલીક વાત ધ્યાન-
પર લેવાની છે. (જોકે) આયર્લીંડ ભૂતકાળમાં ધણી વાર મોટાં લશ્કરો સામે
લડ્યું છે, અને હાલ પણ તેમ કરી શકે, છતાં અન્ય ઈંગ્લાંડ સામે
અપૂર્ણ અને આછાં સાધનસામગ્રીવાળા આયર્લીંડે હાલમાં હથિયાર સજી
બળવો કરવાનો વિચાર કરવો યોગ્ય નથી. (આમ છતાં) આયર્લીંડ તેમ
કરે તો ઈંગ્લાંડ માટે આવી સહેલી લડત ખીજી એક પણ નથી. આ
હકીકત આપણે ધ્યાનપર લીધી. હવે નીચેની હકીકતપર પણ ખાસ ભાર
મૂકવાનો છે. છેક શાંત બેસી રહીએ અને ગમે તેમ ધસડાઇ જઇએ તો
ઈંગ્લાંડ જે જે યુદ્ધમાં ધસડાય તે તેમાં આપણે ખેંચાવું પડશે. આપણે
ઝહાય તો ઈંગ્લાંડ માટે લડવું કે ઝહાય તો તેનાથી છુટા પડવું જોઇએ.
આપણે માટે એ બે જ માર્ગો ખુલ્લા છે. જ્યાંસુધી તેની સાથે આપણો
સંબંધ છે, ત્યાંસુધી આપણે તટસ્થ રહી શકીએ નહિ. આથી
હથિયારવડે સામા થવાનો પ્રશ્ન એ ખાસ વ્યવહાર અને અગત્યનો
પ્રશ્ન છે. ઈંગ્લાંડની સહીસલામતીને નુકસાન પહોંચે એવા
ભયના પ્રશ્નગોમાં તેને સાથ દેવો એ તેની સાથેના સંબંધ તો-
ડવાનું સાહસ કરવા જેટલું ભયંકર છે. સંજોગ કાંઈ અન્ય રીતે
ફેરવાયા છે. ઈંગ્લાંડને અંદર તેમ જ બહારથી ભય છે. ઈંગ્લાંડમાં મજબૂર-
પક્ષના ઝઘડા એટલા બધા ગુંચવણભર્યા છે કે ભાગ્યે જ કોઈ તેમનું પરિ-
શુભ કળી શકે. (વળી) એક ખીજી ગુંચવણને લીધે ઈંગ્લાંડના વડા પ્રધાન
રશીઆના ઝારની માફક પાકા બંદોબસ્ત સાથે શરતા જણાય છે. ચાલુ
અશાંતિથી પણ ગુંચવણ વધી પડે એમ છે. માત્ર ઈંગ્લાંડ જ સંકટમાં
નથી, પરંતુ બધી મહાન સત્તાઓની એ જ દશા છે; અને આવી ગમે તે
એક સત્તાને એકાદ બહારની લઢાઇ માટે ઉભા થવાનો તેમ જ માંભોમાંભ
લઢાઇથી છેક નિર્બળ બની જવાનો સરખો સંભવ છે. આ સર્વ સંજોગોનું
યથાયોગ્ય અવલોકન કરીએ તો આપણને એ સાર મળશે કે આપણે આ
તોશનથી વિમુખ રહી શકીએ નહિ, અને છેક શાંત પણ બેસી શકીએ
નહિ. આપણે પણ મેદાનમાં ઉતરી પડવું પડશે, અને ઝહાય તો આપણા
અમર અન્યના લાભાર્થે યુદ્ધમાં ઝંપલાવવું પડશે. ત્યારે આપણે ખુદ આપણે
માટે શાને લડવા તૈયાર ન થઇએ? આથી, હાલમાં જ્યારે આટલી
બધી હીલચાલો ચાલી રહી છે, ત્યારે હથિયાર સાથે સામા થવાનો પ્રશ્નની
ચર્ચા ચલાવવી એ તદ્દન વ્યવહાર છે. આ બાબતની કોઈ પણ ના પાડી
શકે નહિ.

(૩)

જેમને આ ચર્ચા હઠાપણુબરી લાગે એવા થોડા માણસોની સાથે જ આપણે એ ચર્ચા કરીશું. આપણે હેતુ આ ચર્ચા ધણી અસરકારક રીતે કરવાનો હોયો જોઈએ. આપણે એ ચર્ચામાં ધીરજ તથા દૃઢતા રાખવી જોઈએ. આવી ચર્ચામાં ધણી વાર આપણામાં અધીરાઈ આવી જવાનો સંભવ છે તથા અનિશ્ચયી પરંતુ આપણા પક્ષમાં જીતી લેવાય એવા લોકોને આપણે ઉતાવળી અને કડવી ટીકાઓ દૂર કરીએ એવો પણ સંભવ છે. આવા લોકો આપણે તેમના નૈતિક વિચારને લીધે અગરતો કમહિંમતને લીધે પાછળ રહી જાય છે, પરંતુ તેમને સત્ય ચોક્કસચોક્કસ સમજાવવામાં આવે તથા થોડા તાલીમ આપવામાં આવે તો તેમને આપણે આપણા સાચા સૈનિકો બનાવી શકીએ. કોનકોર્ડમાં એક સૈનિકનું બાવલું મૂકવાની ક્રિયા થતી હતી તે વખતે એમર્સને જે બાપણુ કહ્યું હતું તેમાં તેણે અમેરીકન સીવીલ વૉર-અમેરીકાના લોકોની માંદામાંદાની લડાઈમાં લડનારા આવા કેટલાક કાચા મનના સૈનિકો વિષે ઇશારો કર્યો હતો. પોતાને સુપરિચિત એવા એક યુવક માટે એમર્સને લખે છે કે તેને પોતે કાયર હોય એવી સદા શંકા રહેતી, એમ જતાં તે સૈનિક બચતી સામે થવામાં ટેવાઈ ગયો હતો. “તેણે ન્યૂયોર્કમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. તે રણક્ષેત્રમાં લડવા ગયો. ઘણો વહેલો મરણને શરણુ થયો.” એમર્સને આ સૈનિક વિષે જે કાંઈ ઇશારો કર્યો છે, તેપરથી આપણે ધણું શીખી શકીએ. “આમ આવેશ અને હોંશથી સામાન્ય મનુષ્યો મહાપુરુષ થઈ ગયા છે.” મનુષ્યોને શારીરિક તાલીમ આપવામાં આપણે જેટલો શ્રમ ઉઠાવીએ છીએ તેટલો જ શ્રમ આપણે તેમને માનસિક તાલીમ આપવામાં લેવો જોઈએ. આપણે શારીરિક કેળવણી-વ્યાયામ વગેરે પર ધણું લક્ષ આપીએ છીએ એ વાજબી છે, કારણકે તેથી આપણે અવ્યવસ્થિત લોકનાં ટોળાંને એક વ્યવસ્થિત સૈન્યમાં ફેરવી શકીએ છીએ; અને આથી નિરાશાને બદલે આપણામાં બળ આવે છે. જે મનુષ્યોના મનની આપણને ખાત્રી થઈ નથી, જેઓ પોચા મનના, જીવ બાળનારા અને અંતરના અવાજના માટે અત્યંત કાળજી કરનારા હોય છે, એવા મનુષ્યોના સંબંધમાં આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ. જે સૈનિક વિષે એમર્સને લખ્યું છે તે સૈનિકની માફક આવા લોકો પણ લશ્કરને જોખરે જોખા રહી જૂઠ્ઠા જોવામાં આવે, પરંતુ આપણામાં તેમને સમજાવવા જેટલી ધીરજ જોઈએ. આ બાબતમાં આપણે ખાસ ધ્યાન આપણું સમતોલપણું જાળવવું જોઈએ, અને ઝીણી મોટી દરેક બાબત

તરફ આપણે ઉત્તમથી કાંઈ પણ લાગણી ખતાવવી જોઈએ. આથી મનુષ્યોને કાર્યકારક કેળવણી આપવામાં આપણે જેટલી સંભાળ લઈએ છીએ, તેટલી જ સંભાળ આપણે તેમને માનસિક કેળવણી આપવામાં લેવી જોઈએ. એ વાત દીવા જેટલી સ્પષ્ટ થાય છે.

(૪)

આ પ્રશ્ન પર જ્યારે ખરી રસભરી ચર્ચા ચાલી રહી હશે ત્યારે ખંડ કરવાની નીતિ સામે ધર્મદષ્ટિએ વિરોધ લેવામાં આવશે. અહિં જ બધા અંતરાય, કમરતા અને અનિશ્ચિતતા વિગેરે ઉભાં થાય છે અને આવી વખતે આપણને મહાન મુશ્કેલીઓ સામે ઝૂઝવાનું હોય છે. સ્વતંત્ર રાજ્યોનો તો યુદ્ધ કરવાનો કાયમનો હક્ક કબ્જામાં છે, પરંતુ પરાધીન રાજ્યોનો પ્રમાણિક અને ન્યાયી કારણો હોય છતાં ખંડ યા હુમલો કરવાનો હુમેશનો હક્ક છે એવું કબ્જામાં નથી. એ હક્ક આપણને આયર્લેન્ડમાં મળ્યો નથી કે મળતો નથી. હથિયાર સાથે સામે થવાની નીતિ સામે ધણા લોકો વિરોધ કરે છે. આપણે આપણા વિરોધીઓની દલીલો દલીલનો સચોટ જવાબ આપવો જોઈએ અને જ્યાં શાંતિએ ત્યાં તેમને ધીમે ધીમે આપણા પક્ષમાં દોરી લેવા જોઈએ. પણ આથી કાંઈ સ્વતંત્રતાને વાગ્યુદ્ધનો વિષય બનાવવા જેવું નથી. (કેટલાયે વખત થયાં હિંદુસ્થાનની ધણી જગ્યાઓએ શિક્ષિત વર્ગે આવી વાગ્યુદ્ધની પ્રવૃત્તિમાં જોવામાં આવે છે) સ્વતંત્રતા એ તો કાંઈ અવનવી જ વસ્તુ છે. યુદ્ધનો સમય આવ્યે આપણે કેવળ વાતોના તણકા નહિ મારીએ પરંતુ આપણા સિદ્ધાંતો આપણા જીવનમાં ઉતારી ખતાવીશું. (આપણા શિક્ષિતો પણ આમ કરે તો કેવું સારું !) સ્વતંત્રતા એ કાંઈ વાગ્યુદ્ધનો વિષય નથી. છતાં જ્યાંસુધી તર્કની દૃષ્ટિ પહોંચી શકે ત્યાંસુધી આપણી દલીલો તો વાજબી અને અસરકારક હોવી જ જોઈએ. પણ આપણી સ્વતંત્રતા કેવળ તર્ક કરતાં ધણી ઉંચે જાય છે. આપણને પ્રાણરૂપ એવી આ આપણી દિવ્ય લડત કેવળ તર્કમાં સમાતી નથી. આથી જ્યારે આપણે આપણા વિરોધીઓ સામે દલીલ કરીએ ત્યારે તેમના જેટલી અગર વધારે સારી દલીલો કરવાનું આપણે માથે લઈએ છીએ; પણ એ વાત યાદ રાખવાની છે કે કેવળ દલીલોની હારજીતને અપલબ્ધીને આપણી લડત નથી. આ કારણને લીધે હું કાંઈ સામાન્ય રીતે યુદ્ધ કરવાના હક્ક વિષે ચર્ચા કરતો નથી પરંતુ અમુક પ્રજાનો અમુક સંજોગોમાં બળવો કરવાનો હક્ક છે કે નહિ, તે વિષે જ થોડી ધણી પ્રજામાં ઉતારું છું અને તે વખતે હું કાંઈ આમલોડાને ભૂલી જઈને ખીજીઓને શી અસર થાય છે તે તરફ જ લક્ષ આપતો નથી. કેવળ ચર્ચા

માટે ચર્ચા કરવાનો મારો હેતુ નથી. પ્રસ્તુત વિષયપર (ચર્ચા કરવા બેસીએ તો તો) એક મોટું પુસ્તક લખી શકાય. પણ બધી પડીતાઇ કોરે મૂકી કેવળ આપણા સંબંધની અને આપણને ખાતિ ઉપયોગી એવી વાતપર જ હું એક બે બોલ લખીશ. ખાસ ખુલ્લાં, સમગ્ર શકાય એવા કારણોને લીધે હું આ ચર્ચાથી કેથોલિક પંથના માણસોને શી અસર થાય તે બતાવવા માંગું છું અને કેથોલિક પંથના કેટલાક પ્રમાણરૂપ લેખકોએ આ વિષયપર શું લખ્યું છે તે પણ હું તેમના (કેથોલિક) તથા ખીજાઓના ધ્યાનપર લાવવા માંગું છું. એક બાબત આપણે ખાસ ચોક્કસાઇથી ધ્યાનમાં લેવી જોઇએ. કેથોલિક પંથના એક સુપ્રસિદ્ધ લેખકે (ડૉ. મરેએ) ગયા સૈકાના મધ્યમાં લખેલા લેખમાંના નીચે ટાંકેલા અવતરણમાં એ વાત આપેલી છે. “પ્રસ્તુત વિષયમાં (The Church) ધર્મગુરુઓ તરફથી હજુ સુધી કાંઈપણ ચોક્કસ ધરમાન નિકળ્યું નથી. તેમણે તો આ પ્રશ્ન હજુ ચર્ચાસ્પદ રાખ્યો છે. ઘણા ધર્મવાદીઓએ એ વિષયપર ઘણું લખ્યું છે, પરંતુ મારી જાણ મુજબ ઘણા મોટા ભાગ તો એ વિષયમાં ચૂપ જ રહ્યો છે.” આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ધર્મવાદીઓમાંથી કેટલાકે એક તરફનું તો ખીજાઓએ તેથી ઉલટું જ લખ્યું છે, પરંતુ ધર્મગુરુઓ તરફથી એ પ્રશ્ન (પ્રજનો બંડ કરવાનો હક) વિષે કશું જ લખાયું નથી. આયર્લેન્ડમાં પ્રજનોનાં પ્રતિનિધિરૂપ લસકરનો મોટો ભાગ કેથોલિક પંથના માણસોનો છે અને અગાઉ જે મુશ્કેલીઓ નડી હતી તેનું મૂળ કારણ એ હતું કે કેથોલિક પંથના માણસોને કેટલાક કેથોલિક સત્તાધીશો સાથે વિરોધ થયો હતો. આમ હોવાથી હું કેવળ કેથોલિક લેખકોના ટકરા કેમ ટાંકું છું, તેનાં કારણો આપવાને વધુ શ્રમ લેવાની કશી જ જરૂર નથી. જોનારને સ્પષ્ટ સમજાશે કે હાલની વસ્તુસ્થિતિ ઘણી સૂક્ષ્મ અને મુશ્કેલ છે, અને આ પ્રશ્નપર પ્રાસ્તાવિક નોંધ લખતી વખતે એક બાબતપર ખાસ ભાર મુકવો જોઇએ. અમુક મુશ્કેલી ઘણી બારીક અને બચાંકર હોય માટે તે તરફ આપણે આંખ મીંચી શકીએ નહિ, તેમ જ તેનો નિકાલ કરવામાં આપણે ઢીલ પણ કરી શકીએ નહિ. એવી મુશ્કેલી તરફ ઉદાસીન રહીએ તો પરિણામ ગંભીર આવે. શરીરગળથી કરવામાં આવતા યુદ્ધમાં યુક્તિપ્રયુક્તિઓ (વાપરી શકાય) વાપરીએ તો વાજખી ગણાય; આપણે આગળ ધપી શકીએ તેમ પાછા પણ પડી શકીએ. વળી જાગૃતપણથી તેમ જ જાહેર રીતે હુમલો પણ કરી શકીએ. (આ બધા શરીરગળથી કરવામાં આવતાં યુદ્ધોમાં યાત્રે.) પણ જ્યાં સિદ્ધાંત માટે લડત ચાલતી હોય ત્યાં તો એક સીધે માર્ગે જ ચાલવાનું છે; એ માર્ગ શોધી કાઢવાનો છે અને ત્યારમાઃ તે માર્ગમાંથી અણખૂંત પણ ખસ્યા વગર પૂર્ણ વંશદારીથી આપણે આગળ ધપ્યા જવાનું છે.

પ્રકરણ ૧૭ અં.

હથીઆરથી સામે થવું-કાયદાનો ખરો અર્થ.

(૧)

આપણે જુદી સત્તા સામે વાંધો ઉઠાવવા ઉભા થઈએ ત્યારપહેલાં આપણી એ ફરજ છે કે આપણે સાચી સત્તા શી છે તે સમજીએ છીએ તથા તેવી સત્તા ટકાવી રાખીએ છીએ એવું પુરવાર કરીને આપણે પક્ષ મળ્યુત કરવો જોઈએ. આથી ‘કાયદો’ એ શબ્દનો ખરો અર્થ સ્પષ્ટપણે જાણવો જોઈએ. તેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી શકાય. કાયદો એટલે “રાજ કરતી સત્તાએ પ્રજાના લાભાર્થે ન્યાયપુરઃસર કાઢેલો હુકમ.” આપણે કેટલાક પ્રમાણ પુરોવાના લખાણો નીચે ટાંકીશું.

“જ્યાંસુધી મનુષ્યકૃત કાયદો ન્યાયને અવલંબીને રહે ત્યાંસુધી જ તેને સાચો કાયદો ગણી શકાય, અને આ દૃષ્ટિએ તો મનુષ્યકૃત કાયદો ચોક્કસ રીતે ધર્મશ્રી નિયમમાંથી ઉપજવવામાં આવ્યો છે.”

“જે કાયદાનો હેતુ અન્યાયી હોય, જેના ઘડનારા અન્યાયી હોય તથા જે કાયદાઓનું રૂપ (ઘડવાની પદ્ધતિ) ગેરવાજબી હોય તેવા કાયદાઓ ખરા કાયદાઓ નથી, પરંતુ જુલમનાં શસ્ત્રો છે.” (સેન્ટ થોમસ)

“અન્યાયી કાયદો એ કાયદો જ નથી!” (સેન્ટ ઓગસ્ટાઇન)

“કાયદાનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે તે ન્યાયપુરઃસર હોવો જોઈએ, ન્યાયથી કિપન્ન થયો હોવો જોઈએ અને જનસમાજને લાગુ પાડતી વખતે ન્યાયથી લાગુ પાડી શકાવો જોઈએ.” (યુરોપીઅન સીવીલીઝેશન પ્રકરણ ૫૩) આલ્મેઝ.

એ જ પ્રકરણમાં આલ્મેઝ સેન્ટ થોમસને અભિનંદન આપી તેના વાક્યો ટાંકે છે.

“રાજ્ય એ રાજ માટે નથી, પરંતુ રાજ રાજ્ય માટે છે” અને આ વાક્યપરથી તે એવું સ્વાભાવિક અનુમાન કાઢે છે કે “એકે એક સરકાર સમાજના હિત માટે સ્થાપવામાં આવી છે, પછી સરકાર ગમે તે પ્રકારની હોય. (Republican, Commonwealth, Free State, Absolute Monarchy)-પરંતુ આ જ હેતુ રાજ કરતી સત્તાને સાચો માર્ગદર્શક થઈ શકે.” મીલ પણ પોતાના (રિપ્રીઝન્ટેટીવ ગવર્મેન્ટ) નામના પુસ્તકમાં એજ વિચાર,—અર્થાત્ કોઈ પણ રાજ્યનો કે સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પ્રજાની આબાદી કરવાનો હોવો જોઈએ—એજ જાહેર કરે છે. ઇસુખ્રિસ્તના જમાના પહેલાં પ્લેટોએ એ જ અભિપ્રાય દર્શાવ્યો હતો. ‘તેની (પ્લેટોની

માન્યતા પ્રમાણે આદર્શ નગર તો તે જ કહેવાય કે જ્યાં આખું નગર સુખમાં રહી શકે. 'ફેડરલુડ' લખે છે:—“પ્રજના જન્મસિદ્ધ હકોનો મન્દાર કરાય જ નહિ એમ માનીને તે હકોનો સ્વીકાર કરાય તો જ રાજકીય સરકાર ન્યાયને માર્ગે રચાય.”

પ્રસ્તુત વિષયપર દરેક યુગના જુદા જુદા મત ધરાવનારા પક્ષો એક જ સરખો અભિપ્રાય દર્શાવે છે. જ્યાંસુધી આપણા દેશમાં પણ આ શરતો યરોઅર પળાય નહિ ત્યાંસુધી આપણે તો લઘાઇમાં પરાવાયેલા જ છીએ. જ્યારે સ્વતંત્ર અને શુદ્ધ આધરીશ સરકાર સ્થપાશે ત્યારે આપણે રાજપ્રુચીથી તેને સંપૂર્ણ વફાદાર રહીશું. (ત્યારે લોકો કાયદાને માન આપશે). હાલમાં આપણે સત્તા માત્રનું ખંડન કરવા ઉભા થયા નથી, પરંતુ જે લોકો આપણાપર સત્તા ભોગવતા હોવા જોઈએ તેનાથી જુદા જ લોકો હાલમાં સત્તા ભોગવે છે, અને આપણાપર જે વાવટો ફરકતો હોવો જોઈએ તેનાથી કોઈ ખીજે જ વાવટો આપણા દેશપર ફરકી રહ્યો છે, એ જ કહેવા આપણે ઉભા થયા છીએ.

(૨)

હાલમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી સરકારો સામે વિરોધ દર્શાવવા વિષે જાહેર લખે છે કે “જે લોકો ગમે તે નીમેલી સરકારને અંધપણે તાબે થવાની સલાહ આપે છે તેવા લોકોની દલીલોને આપણે ઉડાવી દેવી જોઈએ.” (યુરોપીઅન સીવીલીઝેશન પ્રકરણ પપ.) આપણે સ્પેનના એક સુપ્રસિદ્ધ ધર્મવાદી કરતાં વધુ સ્પષ્ટતાથી બાંએ જ કાંઈ પણ લખી શકીએ. તેના લાંબા અને જુસ્સાદાર જવાબમાં નીચેનો શ્લોક ગમે તે સરકારને અંધપણે વફાદાર રહેવાની સલાહ આપનારા માણસોની દલીલો સામે ફીક કામે લાગશે. “અન્યાયી સત્તા એ સત્તા જ નથી; સત્યના વિચાર વિના સત્તા હોઈ શકે નહિ. સત્ય વિનાનો અધિકાર પશુખળ સમાન છે.” તે આગળ લખે છે:—“જે વિજેતા પોતાના હથિયારના બળે કોઈ પ્રજાને જીતી લે, તેને તે જીતના આધારે પેલી જીતાયેલી પ્રજાના માલીક થવાનો હક્ક નથી. જે સરકારે ધોર અત્યાચારથી નગરજનોને પાયમાલ કર્યા હોય, જેણે ગેરવાજબી કરી ઉધરાવ્યા હોય તથા પ્રજાના વાજબી (જન્મસિદ્ધ) હક્કો ડગાવ્યા હોય, તે સરકાર પાસે આવા ધોર અત્યાચાર આવરતા પૂરતું બળ છે તેટલા જ કારણથી તેનાં કૃત્યો નિર્દોષ ઠરાવી શકાય નહિ.” આ પ્રકારમાં બધી સીધી અને સચોટ વાત છે. ખીજી તરફ અધિકારીઓ આવી રિવરૂદ્ધેથી અતિશયોક્તિભરેલી વાતો કરે તે આપણે સાચી મેઠે બહીએ છીએ.

પછીનાં કેટલાંક વાક્યો આપણી (હિંદુસ્થાનની) પ્રગતિ સમજવા માટે મુશ્કેલ હોવાથી તેમ જ ખાસ અગત્યનાં ન હોવાથી છોડી દીધાં છે.] હાલમાં જામેશી બધી સરકારો વિષે આટલું વિવેચન બસ છે. આવી એકે એક સરકાર એ પચાવી પડેલી સત્તા છે-બળાત્કારથી સ્થપાયેલી સત્તા છે અને તેવી સત્તા સ્થાયી હોવાથી કાંઈ વાજબી કરી શકે નહિ. આપણે તેના હુકમો સામે (હાલમાં) વાંધો ન ઉઠાવીએ તેથી એમ સમજવાનું નથી કે આપણે તે હુકમોનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. તેમને સ્વીકારવાનો આપણાથી દંભ પણ ન થઈ શકે, પરંતુ એનો અર્થ એ જ છે કે તે હુકમો સામે ચલાવો ગોચ્ય સમય હજી આવ્યો નથી. (હાલમાં આપણે એ હુકમોનો અનાદર નથી કરતા) એ તો યુદ્ધ કૌશલ્ય-યુદ્ધની બાજુ છે.

(૩)

આયર્લેન્ડમાં અંગ્રેજ સરકારે બળાત્કારે પગપેસારો કર્યો છે એમ આપણે માનીએ છીએ અને તેથી જ આપણે તેની સત્તાનો ઇન્કાર કરીએ છીએ, પરંતુ આપણી આગળ એમ દલીલ કરવામાં આવે કે બળાત્કારથી સ્થપાયેલી સત્તાને ધીમે ધીમે પ્રજાની સંમતિ મળે તો તે વાજબી ગણાય છે અને વળી એમ ધારવામાં આવે કે આયર્લેન્ડ ઉપર કહેલી હકીકતના ઉદાહરણરૂપ છે, તો તેનો પ્રત્યુત્તર પણ સ્પષ્ટ છે. આ દલીલનો તો આપણે સીધો જ ઇન્કાર કરીએ છીએ, અને તે દલીલ ખોટી છે તેના પુરાવામાં આપણે એમ કહીશું કે આધારીય ઇતિહાસ તપાસતાં મારુમ પડે છે કે આયર્લેન્ડે માલીક થઈ બેઠેલી અંગ્રેજ સરકારને કાંઈ પણ કાળે પોતાની સંમતિ આપી નથી. જોયો ઉપલી દલીલના આપણા સીધા ઇન્કારથી-અને પુરાવામાં અમે જે હકીકત આપી તેથી-સંતોષ ન પામે તેમને અમે જ-ણાવીશું કે શરૂઆતમાં ન્યાયમાર્ગે સ્થાપવામાં આવેલી સરકાર પણ જો પાછળથી પ્રજાના વિનાશાર્થે પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કરે તો તેની સામે થવામાં કશો વાંધો નથી. અંગ્રેજ સરકાર બળાત્કારથી સ્થપાયેલી સરકાર છે એમ અમે હજી પણ માનીએ છીએ. છતાં આટલેથી વિરોધીઓને સંતોષ ન થાય તો આપણે એથી પણ વધુ આકરાં કારણો બતાવીને આપણી સામે થતી બધી દલીલોનું ખંડન કરીશું. ડૉ. મરે એવાં આકરાં કારણોવાળી હકીકત નીચેના ફકરામાં જણાવે છે. તે લખે છે:-“આપણે પ્રથમ શરૂઆતમાં ન્યાયમાર્ગે સ્થપાયેલી પરંતુ પાછળથી પોતાની સત્તાનો ગેરઉપયોગ કરનારી સરકાર સામે ચલાવો છે. (ધર્મવાદપરના નિબંધો-પુસ્તક ૪.) બહુ ધર્મવાદીઓનો સામાન્ય અભિપ્રાય

એવો છે કે જ્યારે વાત એટલી હદે પહોંચી હોય કે નીચે દર્શાવેલા બધા સંજોગો અમુક રાજ્યતંત્રમાં એકીસામટા માલુમ પડે ત્યારે (પશુબળ વાપરી) સર્વોપરી રાજકર્તાની સામે થવું અને જરૂર પડે તો તેને પદબદ્ધ કરવો એ તદ્દન વાજબી છે. તે સંજોગો નીચે પ્રમાણે છે.

૧. જુલ્મ અસહ્ય હોય,

૨. સારા અને કેળવાયેલા માણસોને જુલ્મની ખાત્રી થઈ હોય,

૩. જુલ્મી રાજના અત્યાચારો, તેની સામે થવાથી અથવા તેને પદબદ્ધ કરવાથી ઉપજતા અનિષ્ટો કરતાં વધુ ખરાબ હોય,

૪. (આવો) છેક છેલ્લો રસ્તો (બળવો ઉઠાવવો-હથિયારવડે સામે થવું) લીધા સિવાય તે જુલ્મમાંથી મુક્ત થવાનો બીજો કોઈ પણ માર્ગ જડતો ન હોય,

૫. આપણી રત્નેક માટે આપણા આત્મામાં આપણને ખાત્રી થતી હોય,

૬. આપણે જે બંડ ઉઠાવીએ તેમાં પ્રજાનો મોટો ભાગ સંમત અને સામેલ હોવો જોઈએ. આમ પ્રજાના મોટા ભાગે ઉપાડેલી હિલચાલમાં દેશના ચોડાક માણસો જોડાવાની ના પાડે તો તે હિલચાલ કાંઈ ગેરવાજબી ઠરતી નથી.

ઉપર વર્ણવેલા સંજોગોમાંના કેટલાક સંજોગોપર ડૉ. મરેએ ઘણું વિવેચન કર્યું છે. હું માત્ર ખાસ મુખ્ય મુદ્દાઓ જ આપું છું. ઉપરના સંજોગો આચર્લાંડને કેટલા બંધબેસતા છે તે દરેકના ધ્યાનમાં હશે જ. જો આપણા દેશનાયકોને બંડ કરવાની શરતો ચોજવાનું કહેવામાં આવે તો તેમણે ઉપર બતાવેલા સંજોગો કરતાં પણ વધુ આકરી શરતો આપી હોય. આવા નાયકોમાંના કેટલાકને માટે આપણે પ્રમાણિકપણે ખાત્રીથી કહી શકીએ કે તેમને જીત માટે મનમાં પુરેપુરી ખાત્રી નથી, તેથી જ તેઓ લડતમાં એકદમ કંપલાવતા નથી. તેમને તો જીત માટે પ્રત્યક્ષ-પુરેપુરી ખાત્રી જોઈએ છે. (આથી જ તેઓ ઢીલ કરે છે). પણ આવી આશાથી કોઈ પણ લડાઈની સફળતા થઈ શકે જ નહિ.

(૪)

કોઈ સરકાર પોતાના અન્યાયથી નાશ પામે ત્યારે આપણે સત્યના પાયા ઉપર (નવી) સત્તા રચવા માટે મુલકી સત્તા પ્રથમ કેવી રીતે સ્થપાઈ હતી, તે વાત ધ્યાનપૂર્વક લેવી જોઈએ. “રાજના હકો ઇશ્વરદત્ત છે, તેનામાં દોષ હોય જ નહિ,” એવી હાલમાં કોઈ પણ દલીલ કરવું નથી. પણ એ જુની લોકશાસનમંત્રી આપણને દરેક યુગમાં કેવા પ્રભાવની

સરકાર હોવી જોઈએ તેના ખ્યાલ આવે છે. ” “રાજ્યોને સીધી ધખર તરફથી જ સત્તા આપવામાં આવે છે ” એ વિચાર સામે સુઆરેઝ ‘પ્રથમથી જ પ્રજાની સત્તા સર્વોપરી છે અને પ્રજાની સંમતિથી બીજી બધી સભ્ય સત્તાઓ જન્મ પામે છે ’ એવી હિંમતભરી દલીલ મુકે છે. [પ્રસ્તુત વિષયમાં આ ઉપરાંત બીજા ઘણા લેખકોના લખાણો ટાંચવામાં આવ્યાં છે, પણ હિંદુસ્થાનના લોકોને એ નામો બીલકુલ પરિચિત ન હોવાથી અને તેમનાં અવતરણો આખ્યાં નથી.] સુઆરેઝ જેવા અનેક લેખકોનાં લખાણો ત્રાંચવાથી આપણને ખાતરી થશે કે સરકારનો અત્યાચાર વધી જાય ત્યારે બંડ કરવું વાજબી ગણાય.] ડૉ. મરે નામનો લેખક નીચે પ્રમાણે લખે છે.

“ (રાજકર્તાના) અત્યાચારથી આવશ્યક થઈ પડેલું અને સુખકારી પરિણામ આવવાની આશામાં કરવામાં આવેલું બંડ એ પ્રજાના સદ્ગુણનું કર્તવ્ય ગણાય. ” આ પ્રમાણે જો તેનું પરિણામ સુખકારી જ હોય તો નવી રાજસત્તા સ્થાપવાનો હક્ક સમસ્ત પ્રજાનો છે અને તેમ કરવાનો બાર પ્રજાના શિરપર છે.

(૫)

છેવટમાં આપણે એવા નિર્ણયપર આવીએ છીએ કે જો અમુક સરકાર પ્રજાના હિત માટે અને ન્યાયપુરઃસર સ્થાપવામાં આવી હોય તો જ તે ન્યાયી ગણાય; બળાટકારથી મેળવેલી સત્તાની સામે થઈ શકાય એટલી માન્યતાપર આવીએ એ બસ નથી, પરંતુ તેની સામે થવું જ જોઈએ. શરૂઆતમાં ન્યાયમાર્ગે સ્થપાયેલી સત્તા પણ જો પાછળથી જુદામ વર્ષોવતી હોય તો તેની સામે થઈ તેને ઉખેડી નાંખવી જોઈએ; જો કોઈ સત્તાનો નાશ તેના પોતાના અન્યાયથી જ થાય તો આપણે એક નવી સત્તા સત્યના પાયાપર સ્થાપન કરવી જોઈએ.

કેટલાક લોકો બેપરવાઈથી કહે છે કે હુદપાર અવ્યવસ્થા થાય ત્યારે સ્વતંત્રતા જન્મ પામે; પણ આ સિદ્ધાંત ઘણો હાનિકારક છે. પરંતુ જો આપણે એમ કહીએ કે હુદપારની અવ્યવસ્થાથી જુદામી સત્તાનાં બીજા રોપારો, તો આપણે કેટલેક અંશે સાચી વાત કહી કહેવાય, કારણ કે તોફાની ટોળાંને અટકાવવા-માટે માણસો નિરંકુશ સત્તાધીશને વધાવી બેશે. પણ જ્યારે દહનિશ્ચયી અને પુરી તાલીમ પામેલી પ્રજા ન તો નિરંકુશ સત્તા કે ન તો અવ્યવસ્થાને ચ્હાતી હોય, પરંતુ સ્વતંત્રતા સર કરવાને તત્પર બની હોય, ત્યારે તે કુદરતને માર્ગે ચાલે છે. ટર્નરે પોતાના “ હી-સ્ટરી ઓફ શીમેસોશી ” નામના પુસ્તકના ૩૮ મા પ્રકરણમાં સેન્ટ થોમસનો

સિદ્ધાંત વર્ણવે છે; તેમાં ઉપલી હકીકત સ્પષ્ટ જણાવેલી છે. સેન્ટ થોમસ કહે છે: “કોઈ બુદ્ધિમાન્ની પ્રબળ પોતાની મુક્તિ માટે જે વાળખી દેક છે તેના દાવો એક મનુષ્યથી નહિ, પરંતુ પ્રબળ નીમેલી કામચલાઉ અને ન્યાયમાર્ગે ચલાવેલી સત્તાથી જ થવો જોઈએ. ન્યારે જંગલો અને મૂર્ખા લોકો એમ લવારો કરે કે આપણે તે સત્તા માત્રનો ઇન્કાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શાંતપણે એમ બતાવી આપવું જોઈએ કે અમને સત્તા માત્ર સામે વાંધા નથી, પરંતુ સત્તાનું મૂળ સત્ય છે એ અમે સમજીએ છીએ અને તેની (સત્તાની) પ્રાચુર્ય સ્વતંત્રતાને અમે પૂજીએ છીએ.”

પ્રકરણ ૧૮ મું.

હથિયારવડે સામે થવું-કેટલાક વાંધાઓ.

(૧)

હથિયારવડે સામે થવાના વ્યાજબીપણા વિષે આપણે આગળ સ્હેજ ચર્ચા કરી ગયા; હવે તેની સામે થતા કેટલાક વાંધાઓનો વિચાર કરવો ફાયદાકારક થઈ પડશે. આ પ્રશ્નની ચર્ચા માટે આતુર થયેલા મનુષ્યો સમક્ષ આપણા સિદ્ધાંતનો સ્પષ્ટ ચિતાર આપવામાં આવે તો તેઓ સંતોષ પામે પણ કદાચ એકાદ એવો વિરોધી જાગે કે જે સમજી શકાય એવી ઉદાપણ-ભરી વાતો ડોળે અને મહાપુરૂષના પ્રમાણ હેઠળ કે એકાદ ઉદાહરણ આપી ‘બંડખોરો’ પર ગમે તેવી ટીકા કરે તો તો અસંતોષ પેદા થાય. અ-ગત્યના અને વ્યવહારી કાર્યો તરફ દુર્લક્ષ કરવા ઇચ્છતા માણસો તત્ત્વજ્ઞાનનો ડોળ કરી એવા પ્રશ્નો ફેરે મૂકે છે એ આપણે જોઈએ છીએ; પણ કેટલાક લોકો સિદ્ધાંતના સત્યનો અસ્વીકાર કરવાની ઇચ્છાથી “વ્યવહારની દૃષ્ટિએ એ સિદ્ધાંતને અમે આચરણમાં મૂકવા અસમર્થ છીએ” એવું બહાનું કાઢી પેલા સિદ્ધાંતને પડતો મૂકે છે, એ વાત આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી. તેમની નબરમાં ઐતિહાસિક અને નજીક આવતા ભય કરતાં ચે હાલના સમયની અનિવાર્ય અને અસ્પર્શ્ય સુરક્ષા વધુ મોટી લાગે છે. આ હકીકતપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણે તત્ત્વજ્ઞાન અને ચિર-

૧ નિષ્ક્રમ સત્તાધીન નહિ.

૨ અન્યથા નહિ.

સ્થાયી પ્રશ્નોને એક વ્યક્ત કરીએ તો કાંકાલીલ હૃદયોમાં (પણ) સાચી મદદ ફરીથી જાગૃત કરી શકીશું, અને આમ આપણી સામે ઉઠાવવામાં આવતા બધા વાંધાઓનું ખંડન કરી આપણે આપણી લડત સહિ-સલામત કરીશું.

(૨)

છેક વિચારશૂન્ય માણસો જ આપણી હીલચાલ સામે વાંધા ઉઠાવતી વખતે ડહાપણ વાપરવાની આપણને વારંવાર શિખામણ આપ્યા કરે છે. સદાયે મુશ્કેલીઓથી ના'સતા ફરનારા લોકો સામાઓને “ઉતાવળા ન બનો, ધીરજ રાખો,” એવા શિખામણના શબ્દો કહી, પોતાની નમજાણ ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવાઓને આપણે જણાવવું જોઈએ કે તમારી આવી ટેવ ઘણી હાનિકારક છે. જે લોકો પોતાની લડતમાં ખરેખરા સફળ થી અને ઉત્સાહી છે તેઓ અગત્યના પ્રશ્નો કોરે મૂકવાની તમારી ટેવથી છોડાય છે અને “ધીરજ” ને એક તિરસ્કરણીય વસ્તુ લેખે છે. “ધીરજ રાખો, ધીરજ રાખો” એવી તમારી સલાહની કંઈ અસર થતી નથી, અને એક મહાન વ્યક્તિની ઇજ્જતને ઘોઠો પહોંચે છે. “ધીરજ” એ કાંઈ નિર્બળતાનો ગુણ નથી, એ તો વીર પુરૂષના શણગારરૂપ સર્વગુણ છે. આપણે ‘દયિયારવડે સામે થવાની’ વાત કરીએ છીએ, ત્યારે એકાદ વિરોધી કહે છે:-“ખરેખર તમે કહો છો તે બધું સિદ્ધાંત તરીકે તો ખરૂં છે, પણ તેને વ્યવહારમાં મૂકતાં કેવો દુરૂપયોગ થવાનો સંભવ છે, તેનો જરા વિચાર તો કરો!” આપણે આવી દલીલ સાંભળીએ છીએ કે તરત જ કેટલાક યોગ્ય ઉત્તરો આપણને સ્ફુરી આવે છે. ડૉ. મરે પોતાના એક નિબંધમાં લખે છે:-“કેટલાક બેદરકાર પુરૂષો અમુક સિદ્ધાંતનો દુરૂપયોગ કરતા હોય અગર અમુક સમાજનો સમક્ષ કે અમુક સંજોગોમાં તે સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવાથી ગંભીર પરિણામો આવે એમ હોય, તેથી કાંઈ તે સિદ્ધાંતનો દોષ કાઢી શકાય નહિ.” ડૉ. મરેનો આ જવાબ ઘણો જ પ્રશંસનીય છે અને વિરોધી તો (આ ઉત્તર સાંભળીને) કેવળ બડબડીને જ બેસી રહે. બાલમેઝના લખાણને સંમત થઈ આપણે પણ વિરોધીને નીચે પ્રમાણે જવાબ આપીએ છીએ. “સામાને-પ્રજાને-ડાહ્યા થવાની સજાહ આપીએ ત્યારે એવી સલાહ ખોટા સિદ્ધાંતોને આધારે આપી શકાય નહિ. આપણા સિદ્ધાંતો ખોટા હોય તો આપણે ડાહ્યા હોવાનો ડોળ કરવો ન ધટે. એકેએક રાજ્યતંત્ર, એકેએક સમાજને હથેલાવી નાંખે એવી ગંભીર જુલોનો પ્રચાર કરી આપણે દુર્દશામાં અબ-

ઉત્તી પ્રજાનો પ્રમાણિક ગુણને સાંત પાડવાનો અઘટિત પ્રયત્ન કરવો એ યોગ્ય નથી.” આવા પ્રશ્નોની (હથિયાર સામે સામા ચવાની) ચર્ચા કરતાં અચ્ચકાતા ભોકાને ઉદ્દેશીને બાલ્મીકે લખે છે:—“હું એટલું કહેવાની છુટ લઉં છું કે આવા માણસોનું ડહાપણ-ધૂળમાં મળે છે. તેમનું દુરદર્શીપણું, તેમની સાવધાનતા નિરર્થક નીવડે છે; તેઓ આવા પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરે या ન કરે તોપણ તે પ્રશ્નોના આપણને તિરસ્કાર અને દીલગીરી ઉત્પન્ન થાય એવી રીતે નિકાલ થયા જ કરે છે.”

ઉપરની હકીકતના પુરાવા માટે, જુના રાજ્યતંત્ર હેઠળના ક્રાંતની દશા અને તે વખતની પ્રજાના ગંભીર દુઃખો વિષે લખતાં “ટર્નર” જે કંઈ લખે છે તે આપણે ટાંકીશું. “પ્રજાને રાજસત્તા તરફથી ભય અને કંટાળો હતો. ખિરિત ધર્મગુરુઓએ જુલ્મી રાજ્યસત્તાના જુલ્મના દોષો ઉઘાડા પાડ્યા નહિ. માત્ર ન્યાય અને સહિષ્ણુતાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવાની જેમની શરૂઆત હતી તેવા ધર્મગુરુઓની આવી સાંત વૃત્તિને લીધે પ્રજાની નજરમાં તેઓ જ ખુદ રાજસત્તાધિકારીઓ ન હોય એમ ભાસતું.” આ બધા દ્રકરાઓપરથી આપણને એ સાર મળે છે કે જ્યારે અન્યાય અને પાપ બહુ વધી પડ્યાં હોય ત્યારે આપણે તેનો ઠાંકપીછોડા કરવો ન જોઈએ; આપણે આપણી નબળાઈને સહયુગ્ય તરીકે લેખવી ન જોઈએ. જે વસ્તુની આપણે એકદમ સામે ન થઈ શકીએ, તેનો આપણે ખુલ્લે ખુલ્લો અસ્વીકાર તો કરી શકીએ જ. આવી બાબતો તરફ આંખ મીચવી એ સૌથી અધમમાં અધમ અવ્યવહારીપણું છે, અને અમે પોતે તો એ અવ્યવહારીપણા સાથે બીલકુલ સંમત થતા નથી એવું અમે અત્રે જાહેર કરીએ છીએ *

(૩)

અજ્ઞકાલ ‘બંડખોર’ એ શબ્દનો અર્થ ગમે તેવી રીતે ઠાકી એ-સાડવામાં આવે છે, પણ જુદે જુદે સ્થળે તેનો જુદો જુદો અર્થ થાય છે, એ વાત આપણે લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. ‘બંડખોર’ શબ્દ સાપેક્ષ શબ્દ છે. જે અત્યાચાર અને દગાથી કોઈ પ્રજાનું સ્વાતંત્ર્ય ઝૂંટી લેવામાં આવે અને એક વખતના આત્માદ દેશ ઉપર સંપત્ત જુલ્મ વર્ષોવવામાં આવે તો તે એક પ્રકારનું બંડ છે, અને તે હલકું બંડ છે. પણ જે અત્યાચાર-

* અજ્ઞતના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરનારાઓને “ધીરજ રાખો, ડાહ્યા બનો,” એવી સિખામણ આપ્યા કરવી અને ચામેર વધી પડેલાં પાપ અને અનિષ્ટ વસ્તુ આંખ આડા બંદ કરવા એ પુરામાં ખુદ અવ્યવહારીપણું છે, પણ લોકોને હિલચાલ મંડે તે હેતુ.

રથી અકળાયેલી અને બુદ્ધિમતી કંટાળેલી પ્રજા બળવો કરે, અને પોતાની સ્વાભાવિક હિંમત, બુદ્ધિ અને ધીરજથી અસલનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરે અને એક ન્યાયી સરકારનું સ્થાપન કરે તો તે પણ એક પ્રકારનું બંડ છે, અને એ સ્તુત્ય બંડ છે. બંડ ઉઠાવતી વખતે “બંડખોર” નો અંગત હેતુ શા છે, તે શા શા ઉપાયો યોજે છે, તથા શા કારણથી તે બંડ ઉઠાવે છે, એ સર્વેનો વિચાર કરીને જ આપણે ‘બંડખોર’ ની કિંમત આંકવી જોઈએ અને જો બંડખોર માત્ર શુદ્ધ હેતુઓથી બંડ ઉઠાવે તો તો તે બંડ એક જાહેર સદ્ગુણનું કામ છે. એ તો સત્યને સમાજમાં પ્રતીતી તેની માનનીય પદ્ધતિ પર સ્થાપિત કરવા બરોબર છે.

અંતમાં આટલી જ સીધી અને સરલ વાત બસ છે. આપણે સનાતન સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદન કર્યા છે; ચાલુ સમયના સામાજિક સંજોગો તો અલ્પ-સ્થાયી અને ઘડી ઘડી બદલાય એવા છે. નીચેના દ્વકરામાં એ હકીકત અતિ પ્રશંસનીય રીતે આપવામાં આવી છે. “વર્તમાન સમયમાં અત્યંત વિકાસ પામેલા અને ઘણી સાવધાનતાથી રચાયેલા ઐતિહાસિક અને સામાજિક શાસ્ત્રોએ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે સામાજિક સંજોગો તો દેશ અને કાળ અનુસાર બદલાય છે અને ઘડી ઘડી બદલાતા ઘણા સંજોગોમાંથી એ સંજોગો ઉત્પન્ન થયા છે.” આથી “મનુષ્યના સ્વાભાવિક હક્કો” પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રીય પુસ્તકોમાં મનુષ્યના નૈતિક હેતુઓ સાથે સંબંધ ધરાવનારા સનાતન સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદન કરવા એટલું જ બસ નથી, પરંતુ આ સિદ્ધાંતોને આધારે ઉત્પન્ન થતા અલ્પસ્થાયી અને ભાવિ સંજોગોનો વિચાર કરીને જ આવા સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદન થવા જોઈએ.” આ જ પ્રમાણે જો આપણો હેતુ આપણા સિદ્ધાંતોને આવતી કાલે લાગુ પાડવાનો હોય તો આપણે આજના જ સંજોગો વિચારીએ એ ન પાલવે. આપણે તો તે સિદ્ધાંતો લાગુ પાડવાથી ભવિષ્યમાં જે કોઈ અલ્પસ્થાયી અને ઘડી ઘડી બદલાતા સંજોગો ઉત્પન્ન થાય તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. (ભવિષ્યને નજરમાં રાખીને જ તે કાળે પણ અનુકૂળ થઈ પડે એવા સનાતન સિદ્ધાંતો આપણે સ્થાપવા જોઈએ). આ વાત પર ખાસ બાર ચૂકવાની જરૂર છે. વીશ વર્ષ પૂર્વેની સ્થિતિ હાલમાં ઘણી જ બદલાઈ ગઈ છે અને આવતી કાલે આજની સ્થિતિ બદલાઈને કેવી થશે તથા ખીજા વીશ વર્ષના ટુંક સમયમાં શા શા ફેરફારો થઈ જશે એનો આપણે નીચેની હકીકત ખ્યાનમાં લઈએ તો કાંઈક ખ્યાલ આપી શકીએ. ૧૮૪૮ ની સાલમાં સતત બૂખંબરો ચાલવાથી આયર્લેન્ડ લગભગ પાચમાલ થઈ ગયું

હવું અને તેના બળવો નિષ્ફળ ગયો ત્યારે બધાને ઉપર ઉપરથી એમ જ લાગતું કે આયર્લેન્ડ ફરીથી કદી ઉભું થઇ શકશે જ નહિ. પણ બીજા વીંશ વર્ષમાં એક નવા બળવાની તૈયારી કરવામાં આવી હતી અને પરિણામે આયર્લેન્ડમાંની અગ્નિજ્વલ સત્તા તેના મૂળમાંથી હાલી ઉઠી હતી.* વળી ડી વુલ્ફ નીચે જે કાંઈ લખ્યું છે તે પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. “વિશાળ અર્થમાં સમાજશાસ્ત્ર એ કેવળ ‘મનુષ્યના સ્વાભાવિક હક્ક’ પ્રતિપાદન કરનારા શાસ્ત્રની પદ્ધતિઓનું રૂપાંતર છે.” † આ રૂપાંતરને નજરમાં રાખી જે મનુષ્ય આવતી કાલેનો વિચાર કરે છે તે જ ડાહ્યો માણસ છે. ડી વુલ્ફ અંતમાં આમ કહે છે:—“દરેક પ્રશ્નનો ખુદ તેની યોગ્યતાની દૃષ્ટિએ, અને તેના કેવળ હાલના રૂપરથી જ નહિ, પરંતુ ભૂતકાળમાં તેનું કેવું સ્વરૂપ હતું તેના ઐતિહાસિક પુરાવો નજરમાં લાવે જ આપણે તે પ્રશ્નને વિચારવો જોઈએ.” જે લોકો સદાકાળ આયર્લેન્ડને બ્રીટીશ સામ્રાજ્યથી નોખા પાડવાની લડત ચલાવી રહ્યા છે તેવા લોકોને જ ઉદ્દેશી આપણે બાજબી રીતે કહી શકીએ કે તેઓ હમેશા ચાલુ સમયના સંજોગોને અદ્યપર્યાયી લેખતા, ઐતિહાસિક પુરાવો નજરમાં રાખતા અને ભવિષ્યમાં જે જે ફેરફારો થવા શક્ય હોય તેમનો પણ વિચાર કરતા હતા, બ્યારે જેઓ ઢીલ કરતા હતા તેઓ તો ચાલુ સંજોગોની ઘંટ-બજામાં ફસાયા હતા. પરંતુ હજારો વર્ષના ઇતિહાસવાળી આઘરીશ પ્રગ્નના જીવનમાં આયર્લેન્ડમાં અગ્નિજ્વલે પગપેસારો કરવો એ તો એક અદ્યપર્યાયી અને વિકારવશ બનાવ છે, બ્યારે આઘરીશ પ્રગ્નની સ્વતંત્રતા એ તો તે પ્રગ્નના જીવનનો સનાતન સિદ્ધાંત છે.”

* આયર્લેન્ડને સ્વતંત્ર બનાવવાનો આઘરીશોનો સનાતન સિદ્ધાંત હતો. ૧૮૪૮ માં આયર્લેન્ડ ઢીલું પડી ગયું હતું, અને તેના સંજોગો બદલાયા હતા, છતાં આઘરીશોનો સનાતન સિદ્ધાંત તો આ સમે પણ એટલો જ બંધબેસતો હતો.

† લેખકનો કહેવાનો આશય એ છે કે સામાજિક દૃષ્ટિએ પ્રબળ બળવા કરવાના હક્ક સામે વિરોધ લેનારાઓની રીતિ કેવળ ગેરવાજબી છે. ડી વુલ્ફના પ્રમાણ હેઠળ ટે મેક્સ્વીની બહાર કરે છે કે સમાજશાસ્ત્ર અને પ્રબળ સ્વાભાવિક હક્કો પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્ર લગભગ એક જ છે. ‘સ્વતંત્ર થવું’ એ પ્રબળો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે અને સામાજિક દૃષ્ટિએ એ હક્ક સામે વિરોધ દર્શાવવો એ ડી વુલ્ફ જેવા વજનદાર લેખકને અપમાન પહોંચાડવા બરાબર છે.

¶ આ પરથી લેખક એમ કહેવા માંગે છે કે ચાલુ સંજોગોથી ભરફાઈ જઈ એ તો કેવળ હાલમાં દેશમાં વસેલા માણસોના હિત-અહિત વિચારવા જેવું છે,

પ્રકરણ ૧૯ સું.

અંત.

પાછા જ્યારે આપણે સ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતો સિદ્ધ કરી બતાવ્યા અને તેની સામેના વાંધાના રદીઆ પણ આપ્યા છે ત્યારે હવે જે વીર પુરુષોએ કોટમાં ગાળડું પ્રડ્યું હતું તેવે સમયે પોતાના શરીરથી ગાળડું પૂરીને લડત ટકાવી રાખી હતી, એવા માણસો માટે થોડા ધણા બોલ લખવાની જરૂર છે તે લોકો લડતથી તટસ્થ રહેતા હતા પણ તે કાંઈ પ્રમાદને લઇને નહિ, પરંતુ અનુરૂપતાને લીધેજ; કાંઈ સત્યમાં શંકા હોવાને લીધે નહિ પરંતુ સાક્ષાત્ સત્યને લીધેજ. સામાન્ય વર્ગથી આ લોકો કંઈ ભિન્ન જ હતા. જેમને ક્રત્તેદ માટે પહેલેથીજ માનસિક ખાત્રી જોઈએ છે; જેમને તરતજ આમ વર્ગની મદદ અને સહાનુભૂતિ જોઈએ છે તથા જેમને માટે માનુષી કાયદાઓ ઘડાયા છે એવા તેઓ કંઈ મધ્યમ વર્ગના માણસો નથી. સામાન્ય મનુષ્યોની હાર આપણા શીરસ્તાઓ અને નરી નિરાશામાં કેસરીયાં કરી ઝૂંઝતા આપણા સૈનિકોને વધુ યુદ્ધો ખેડવા માટે ઉત્સાહપ્રેરક થઈ પડતી આમાં તેમની ખરી છીર્તિ છે. જ્યારે તેઓ તેમના સમયના ખોટા વહેમો સામે વિરોધ દર્શાવતા હતા ત્યારે તેમનામાં કાંઈ મિથ્યાભિમાન નહોતું, પરંતુ તેઓ ભૂતકાળના બૂલાયેલા સત્યો માટે એક શીરસ્તાના દૂર-દર્શાપણથી ઝૂંઝતા હતા અને તેમના આત્મામાં ભરિષ્ઠની ગૂઢ ભવ્ય છીર્તિની ઝાંખી થઈ હોવાથી તેઓ પોતાની લડતમાં આગળ ધપ્યે જતાં હતા. તેમને તો પ્રથમથી જ ખાતરી હતી કે આમ વર્ગને તેમને પગલે પડ્યા સિવાય છૂટકોજ નહિ થાય. આથી તેઓ આમ વર્ગની સહાનુભૂતિની રાહ જીવા બેસી રહેતા નહિ. તેઓ સત્ય માટે ઝૂંઝતા હતા. આ સત્ય ઉપર કોઈ પણ વિજય મેળવી શકે એમ ન હતું અને જો આ સત્યની લડતમાં તેમને હાડમારીઓ, દુઃખ અને સંકટ ખમવાં પડતાં તો તેઓને તો હરેક યુગના મહાપુરુષોને આવા કટોકટીના પ્રસંગમાં જે ઉત્તમ જ્ઞાન-“જે જીવવું

પરંતુ તેમાં પ્રજાના ભાવિ જીવન તરફ દૃષ્ટિ દોડાવાતી નથી. હાલની દૃષ્ટિએ એવાં અંગ્રેજ સરકાર સાથે સંબંધ તોડવો એ કેટલાકને અશક્ય જણાય અને તેથી તેઓ ‘હથિયાર વડે સામે થવાના’ મેક્સ્વીનીના સિદ્ધાંતને હસી કાઢે પણ તેથી આચર્યાંડને સ્વતંત્ર થવાનું જ છે એ સિદ્ધાંત તુટી શકતો નથી.

એ સાંઈ છે તો (સ્વાતંત્ર્ય માટેની મહાન લડતમાં) મરવું એ પણ કાંઈ
 ઓછું સાંઈ નથી ” એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું. આ ઉપરથી એમ માનવાનું નથી
 કે તેમને જીંદગી તરફ તિરસ્કાર હતો. તેઓ જીંદગીને નાચીજ ગણતા નહિ—
 આ જીંદગીની ભવ્યતા વિષે તેમના જેવું કોઈને પણ ખાન ન હતું. તેના
 સૌંદર્યમાં તેમના જેટલો કોઈને આનંદ પડતો ન હતો. તેના મધુર સંગીતથી
 બીજા કોઈનું (હૃદય) તેમના જેટલું નાચી ઉઠતું ન હતું, પણ જે સત્યનો
 નાશ થતાં પૃથ્વી રસાતલ જાય એમ હતું તે સત્યની અગત્ય તેઓ ખરા-
 ખર જાણતા હતા અને તેથી જ તેઓ મોતથી ડરતા ન હતા. જે મનુષ્ય
 મૃત્યુથી ડરે છે તેને જીવવાનો અધિકાર નથી. આ ઉત્તમ જ્ઞાન
 તેમને પ્રાપ્ત થયું હોવાથી મનુષ્ય હૃદયને કાયર બનાવનારો જગજીનો મોત-
 નો ડર તેમનામાંથી નાબુદ થઈ ગયો હતો અને જીંદગીમાં તેમને અત્યાનંદ
 પ્રાપ્ત થતો. આ અત્યાનંદ—આ ઉત્તમ જ્ઞાનના પરિણામે આવા અઘોષિક
 જનોમાં ભવ્ય શ્રદ્ધા જન્મી જતી. જ્યારે આવા કોટમાં ગાળડું પડે ત્યારે
 પોતાના શરીરથી તેને પૂરનારામાંના એકાદ જણને છેક અજાનના જમાનામાં
 એકલા અટુલા ઝૂઝવું પડતું હતું, કારમાં કળેા વેડવા પડ્યા હતાં, ત્યારે
 આ બધાને ખાત્રી થઈ હતી કે તેઓ ઉત્તમ જીવન ગાળી રહ્યા હતા,
 અને તેથી નજીવી બાબત માટે પણ પોતાનો પ્રાણ પાથરવામાં તેમને
 કશીયે બીતિ લાગતી નહિ. આમ છતાં સહચાર અને પ્રેમ જેવા ઉત્તમ
 ગુણોની આ સાચા સૈનિકો કદર કરતા, અને તેઓ જીવતા લોકોના સ્વાતં-
 ત્ર્યની પરવા કર્યા વગર (જીવતા હોઈયું તો સ્વાતંત્ર્ય ભોગવાશે એવી
 લાલસા વિના) અગર તો મૃત્યુ બાદ આપણા અમર મૃત્યુ-ક્ષેત્રો લખાશે
 એવી આશા રાખ્યા વગર તેઓ પોતાની લડત માટે અંત મુખી ઝૂઝતા.
 આ તેમનાં સુખ અને વિજયની ગુપ્ત ચાવી છે. આથી જ્યારે પુનર્જન્મીત
 થયેલી પ્રજા આવા લોકોની ઉચ્ચ ભાવનાઓ, તેમની વ્યવસ્થા, તેમના દેશા-
 નિમાન અને ઉત્સાહથી પ્રેરાઈ એક સૈન્યમાં એકાત્રત થશે અને સ્વતંત્ર-
 તાને માર્ગે દૂર કરી જે ક્ષણે વિજય પ્રાપ્ત કરશે તે વખતે તેમને ખાત્રી
 થશે કે તેમનો વિજય આમ કોટમાં ગાળડું પડે ત્યારે પોતાના શરીરથી
 તે ગાળડું પૂરનારા શહીદોને જ આભારી છે.

(૨)

જમતના અદિતીય વક્તા ડેમોસ્ટીનીસે આવા શહીદોનાં મુલ્યગાન
 કર્યા છે. જ્યારે જ્યારે આપણને એ વક્તાનાં છટાદાર લખાણો વાંચવાના

પ્રસંગો મળે છે ત્યારે ત્યારે આપણે જગતના અપાર હિતકારી મનુષ્યોની તે વક્તાએ કરેલી પ્રશંસા તરફ કૃતજ્ઞતાથી વળીએ છીએ. ઉમેસ્થીનીસ પોતાના એક અનુપમ ભાષણમાં આકર્ષક વાક્યાતુર્યથી એક નિરાશામાં લડનારા એકેએક યુગના અને એકેએક પ્રજાના મહાપુરુષોની પ્રશંસા કરી તેમનાં કર્તવ્યોને સત્ક ઠેરવે છે. જ્યારે એસ્કાઇનીસ નામના તેના પ્રતિસ્પર્ધીએ તેના પર આરોપ મૂક્યો કે તે (ઉમેસ્થીનીસે) એથેન્સના લોકોને પરાજય મળે એવો માર્ગ શેવાની સલાહ આપી ત્યારે ઉમેસ્થીનીસે નીચે પ્રમાણે જવાબ આપ્યો. “કદાચ કોઇએ પરિણામની આગાહી કરી હોત તોપણ જો એથેન્સને પોતાની કીર્તિની, પૂર્વજોના માનની તથા ભવિષ્યમાં અમર થવા માટેની દરકાર હોત તો તેણે પોતાનો માર્ગ ત્યજ્યો ન હોત. દૈવયોગે જેમ મનુષ્ય માત્રના સંબંધમાં બને છે તેમ હાલમાં એથેન્સને પણ પોતાના સાહસમાં નિષ્ફળતા મળી હોય એમ જણાય છે.” ઉમેસ્થીનીસ એથેન્સના લોકોને પ્રશ્ન કરે છે, “મિત્રો! જે (વસ્તુ) માટે આપણા પૂર્વજોએ એકેએક બચ વધાવી લીધા હતા તે (વસ્તુ) વિના લડત છોડી દીધી હોત તો આપણે કેને આપણું મોઢું બતાવી શકત ? આપણને કોણ ધિક્કારત નહિ ? પ્રાચીન સમયમાં સ્વમાન માટે કરવામાં આવતાં યુદ્ધ કરતાં અપયશકારક સહિસલામતીને અપ્રિય ગણનાર એવા આપણા હાલમાં અધોગતિએ પહોંચેલા દેશની મુલાકાત શેવા આવનાર મુસારો આપણે માટે શા વિચાર બાંધશે, તે જરા વિચારો.” અને આ વિચારો ઉદ્ભવતાંની સાથે તે અભિમાનથી ગર્જી ઉઠે છે: “કોઇ પણ કાળે કોઇ પણ આદમી એથેન્સના પ્રજાસત્તાકને બળવાન પરંતુ અન્યાયી સત્તાની તાબેદારી સ્વીકારવા સમજતી શક્યું નહતું. પ્રજાસત્તાકે દરેક યુગમાં પોતાના પ્રથમ પદ, માન અને કીર્તિ માટે ભારી યુદ્ધે ખેડ્યાં છે.” આગળ ઉપર તે ઐસના વીરપુરુષ થેમોસ્ટીક્લીસની યાદ આપી અસલ એથેન્સની પ્રજા પ્રથમ પદ, માન અને કીર્તિ માટે ઝૂઝતાં વીર પૂર્વજોને કેવી રીતે માન આપતી હતી તે વાત એથેન્સના લોકોને જણાવે છે. “અસલના એથેનીયનો, તેમને મીઠી ગુલામીમાં ઘસડી જાય એવા વક્તા કે સેનાપતિની આશા રાખતા નહિ. તેઓને સ્વાતંત્ર્ય વિનાનું જીવન ખાંડ લાગતું હતું.” અને તે પોતાના શ્રાતાજનને નીચેના શબ્દોમાં અભિનંદન આપે છે. “હું ચોક્કસ ચોક્કસ જણાવું છું કે આ સિદ્ધાંતો તમારા જ છે, અને મારા સમય પહેલાં પ્રજાસત્તાકો આજ જુસ્સો હતો!” એકએકથી ચઢતાં વાક્યાતુર્યભર્યા આવાં ભાષણોદારા તે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધી એસ્કાઇનીસને પ્રજાને ખોટી સલાહ આપનાર પોતાના પરનો (ઉમેસ્થીનીસે) આરોપ સાબીત

કરવા આમત્રે છે અને આખરે નીચેનાં ઉત્તમ વાક્યો ઉચ્ચારે છે:—“ધ્યાન એથીનીયન બધુઓ! હું તમારા પૂર્વજો કે જેમણે મેરેથોનના રણક્ષેત્ર પર બચને વધારી લીધા, જેમણે પ્લેટી સર કર્યું, જેમણે આર્ટીમીસીયમ અને સેલેમીસના યુદ્ધમાં સંકટોને સહેલા ગણી ધ્યાન માન્યા, તે તમારા પૂર્વજો તથા જેમને, તમારા દેશે વિજયશીલ પુરૂષોની સાથે સાથે જ દાટ્યા છે એવા બીજા પૂજ્ય વીર નરોની પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે તમે સ્વાતંત્ર્ય માટે ઝુબેશ ચલાવવા માટે કદીયે ખોટું કર્યું નથી જ.”

આપણને આપણા ઓ'નેઇલો, ટોનો, ઓ'ડોનેલ્સો અગર મીશેલોની મહત્તાની ખાત્રી કરાવવા માટે ડેમોસ્ટ્રીનીસના વાક્યાતુર્યની જરૂર ન હતી પરંતુ તેનાં આવાં લખાણો વાચનાથી આપણું જ્ઞેશ વધે છે, આપણું રક્ત વેગથી વહે છે અને આપણામાં મહાન ઈર્તવ્યની કદર કરી પશુખંડથી થતાં એકેએક પરાજય સામે થવાની શક્તિ આવે છે. આ ઉપરાંત જો આપણે તેની તે શક્તિ, તેના તે ઉત્સાહ-સ્વમાન અને સ્વાધિકાર માંડ નરી નિરાશામાં ઝુકવાને તથા ઉચ્ચ આદર્શને માટે મોતને પણ વધારી લેવાને ઉત્સાહથી મંડ્યા રહીએ તો આખરે આપણને વિજય મળશે જ એવી આપણને ખાત્રી થાય છે. થર્મોપાઇલીના યુદ્ધમાં મૃત્યુને શરણ થયેલા વીર સ્પાર્ટોનોના સ્મરણાર્થે લખેલા મૃત્યુલેખ તરફ આપણે આજ દૃષ્ટિએ રળીએ છીએ, અર્થાત્ સ્વાતંત્ર્ય માટેની લડતમાં પરાજય પામનાર વીર સ્પાર્ટોનોની લડતમાંથી ઉત્સાહ મેળવીએ છીએ રસ્કીન નામનો એક અંગ્રેજ લેખક આ મૃત્યુલેખને આખા વિશ્વમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ મૃત્યુલેખ લેખે છે અને મીશલનું જીવનચરિત્ર લખનાર તેને મીશલની જીંદગીનો સંક્ષિપ્ત ચિતાર આપી શકે એવો સમર્થ લેખ માને છે. તે લેખ નીચે મુજબનો છે. “અયિ મુસાફર, લેસ્ટીમોનીઅન્સ (સ્પાર્ટોનો વતનીઓનું બીજું નામ) ને જઇને કહેજો કે તમારી આજ્ઞાના પાલનથી અમે અહીં પડ્યા છીએ.” જે કોઇ આ વાર રસથી ઉભરાતી લીડીઓનું ખરું રહસ્ય સમજશે તેને હારનો નહિ, પરંતુ વિજયનો જ સંદેશો પહોંચશે, એવી મીશલના જીવન-ચરિત્ર લખનારની માન્યતા બીલકુલ વાજબી છે.*

ત્યારે હવે, જે મહાન પુરૂષો આપણને ઉદાહરણ રૂપ છે તેમની યોગ્ય પ્રશંસા કરતાં કરતાં, આપણે પોતે મહાપુરૂષોના સંતાનો છીએ, આપણા

*હિ.ઉત્તમાનની હાલની સમગ્રીય હીલચાલ પણ સાચી છે એવું કહેનારા માટે આ પેશા કેટલો હામનો છે ?

વારસામાં આપણા બન્ધ ભૂતકાળ અને કીર્તિવંત ઇતિહાસ છે, એ વાત આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. આપણને જે રાષ્ટ્રીયધ્વજ વારસામાં મળ્યો છે, તે ધ્વજની કેવળ બન્ધતા બતાવી બેસી રહે કેમ પાલવે ? એ રાષ્ટ્રીય ધ્વજને ધારણ કરવાની આપણી લાયકાત પણ આપણે પુરવાર કરી આપવી જોઈએ. ભૂતકાળની આપણી બન્ધ કીર્તિના એ અનુપમ સ્મારક માટે ભૂતકાળના મોજોને પણ ભૂલવે એવાં બલિદાનો આપીએ તો જ તે ધારણ કરવાનો આપણો હક્ક સાબીત થાય. એ ધ્વજની મહત્તા સદાકાળ આપણા અગજમાં રમી રહેવી જોઈએ; તેને માટે સર્વત્ર અને સદાકાળ યશસ્વર્ધક લડતો ખેડવી જોઈએ; તેને નીચે નમાવવો પડે એવા ઘણા દુઃખદ સંજોગો આવે છતાં આપણા શરીરમાં લોહીનું એક પણ ટીપું હોય ત્યાંસુધી તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. વીર પૂર્વજો તરફથી વારસામા મળેલા એ ધ્વજની આપણે જેવી અને જેટલી અગત્ય માનીશું, તેવી અને તેટલી આપણી ભાવના ઉચ્ચ થશે, અને જેવી આપણી ભાવના હશે તેવી જ આપણી કાર્યસિદ્ધિ, તેવી જ આપણા ધ્વજની કીર્તિ થશે આપણા ધ્વજની કીર્તિ કે અપકીર્તિ આપણા કર્તવ્યપર જ અવલંબે છે. આ વાત આપણે ન ભૂલીએ, એ ખાસ અગત્યનું છે, કારણકે ચાલુ જમાનામાં મનુષ્ય માત્રને ભૂતકાળના મહાપુરુષોની પ્રશંસા કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે, પણ તેમના સ્વાતંત્ર્યના આદર્શને કોઈ લક્ષમાં લેતું નથી. કિંતુ આપણે તો સ્વાતંત્ર્યને આપણું જીવન માનીએ છીએ. સ્વાતંત્ર્યના ધ્યેયમા આપણા પૂર્વકાલીન ઉત્સાહનું પાન કરીએ છીએ, આપણા આચરણથી અને વાણીથી તેનો જ પ્રચાર કરીએ છીએ તેને જ માટે ઝૂઝીએ છીએ અને અંતમાં પૂર્ણ દંતોહ મળશે-સ્વાતંત્ર્ય હાંસલ થશે-એવી આગાહી કરીએ છીએ. ઉચ્ચ ધ્યેય માટે મોંઘાં બલિદાનો આપવા તત્પર થયેલા એવા આપણને લોકો અવિચારી, મૂર્ખ અને અવધારશૂન્ય 'યુવકો' કહી દસી કાઢે છે ત્યારે, એમને આપણો જવાબ શો ? આપણા ધ્વજને તેના ઇતિહાસ અને બંધિયને અનુરૂપ હોય એવો જવાબ આપવો એ આપણી શરજ છે. જેઓ આપણને હસી કાઢે છે તથા દયાપાત્ર લેખે છે, તેમને આપણે જણાવી દેવું જોઈએ કે આપણે સામા તેમની મતિને તુચ્છકારીએ છીએ, તેમને જ દયાપાત્ર લેખીએ છીએ. રખેને તેઓ (ધારાસભા-પાર્લામેન્ટ-વિ. માંની) આપણી અદ્ય સુટળીથી છેતરાય, તેથી વધુ સ્વતંત્ર સમયમાં આપણે તેની સામે ઉચ્ચ સ્થાનો લેવાની હરિશ્ચંદ્રમાં ઉત્તરવાની શક્તિ ધરાવીએ છીએ,

એ હકીકત આપણે તેમના મનમાં દસાવવી જોઈએ. આમાં કાંઈ આપણે ખોટી અતિશયોક્તિ કરતા નથી; તેમ કાંઈ કૃત્રિમ વિનય બતાવવાની આપણી અભિલાષાયે નથી. આપણે તો આપણને ઉદ્ધારે એવી શક્તિવાળી ઉચ્ચ વિનોદવૃત્તિનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. જીવન અને સાહિત્યને, મૂર્ખાઈ, દંભ અને ભોપાળાથી બચાવ કરી નાંખનારી યાત્રુ સમયની પોકલતામાં આપણે નવી ભૂલ કરવી ન જોઈએ. આપણે તો પ્રાચીન કાળની ઉચ્ચ અને અદ્ભુત શ્રદ્ધા સાથે જોડીલના જેવી ઉચ્ચ વિવેક વૃત્તિ ઓતપ્રોત કરવી જોઈએ. આપણી લડતની ઉચ્ચતાના પ્રમાણમાં આપણે આપણી મહત્તા માનવી જોઈએ. જગતની કોઈ પણ વસ્તુ જેની સમક્ષ જાંખી પડે એવા આપણા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ માટે આપણે કેવી લડત લડીશું ? નિર્માલ્ય અને નામદં બની (સહિષ્ણુતા અને અહિંસાના પૂજકો હોઈ, ધ્વજ યા એથી યે ઉચ્ચ વસ્તુ માટે માટે અમે લડત જેની કારમી રમત નહિ ખેલીએ એવાં) આડંબરી વાક્યો ઉચ્ચારવામાં, એવા આડંબરી પુરૂષો બનવાથી શો અર્થ સરશે ? નમાલા અને નામદં બની આપણે આપણા ધ્વજને માન આપી શકીએ ? કદી જ નહિ. આપણી લડતના પ્રમાણમાં આપણે ઉચ્ચ અને મહાન થવું જ જોઈએ. આપણા ધ્વજને માટે આપણે શું શું ન કરવું જોઈએ ? શા શા ભોગો ન આપવા જોઈએ ? [આખ પડે કે પર્વત ચળે, સૂર્ય શીતળ થાય કે ચન્દ્ર ઉજ્જ્વલ થાય, સમુદ્ર માઝા મુકે પછી ગમે તે અસાધારણ ઉત્પાત થાય, પણ આપણે તો આપણા ધ્વજ—આપણા રાષ્ટ્રની કીર્તિનું નિશાન, આપણા ઐક્યનો અમર લેખ, આપણા ધર્મના રક્ષણરૂપ, આપણા ગૌરવ તથા સ્વમાનના કારણરૂપ આપણા ધ્વજ ધીર અને વીર બની સદાકાળ રક્ષવો જ જોઈએ.] જ્યાં જ્યાં તે પડે, ત્યાં ત્યાંથી આપણે તેને ઉચ્ચકવો જોઈએ. પરિચીત યા અપરિચીત સર્વ ક્ષેત્રોમાં આપણા ધ્વજ અપમાનીત થાય કે તરત જ આપણે આપણા શીર ઉચ્ચકવાં જોઈએ. સુખ માત્રનો લોપ થાય, દુઃખની હદ ન હોય છતાં ધ્વજને અપમાનીત કરનાર શત્રુના મ્હોં સામે આપણે આપણો ધ્વજ ધરકાવવો જોઈએ. અને હા—અમે તો અમારો ધ્વજ સદા ધરકતો રાખીશું જ. જ્યાં જ્યાં તે ધરકતો હશે ત્યાં ત્યાં શિરસા વંદન કરીને તેને માન આપીશું, તેનો વિજય થતાં તેની કીર્તિ ગાંધીશું, તેને જ અમારો આનંદ, તેમાં જ અમારા ઉત્સાહ, અભિમાન અને ખત નિહાળીશું. સર્વત્ર અને સદાકાળ જનને જોખમે પણ અમે તેને માટે ઝૂકીશું. એ રાષ્ટ્રધ્વજના દર્શનથી—તેની ભવ્યતાની સ્મરણથી—મૂલાયેલા સ્મરણ શરીરો તાબાં થશે,

અમારાં રાષ્ટ્રના શત્રુમારણ વીરપૂર્વજોનું સ્વાતંત્ર્યજોમ અમારામાં પુનઃ પ્રજ્વલિત થશે, અને એ જોમમાં સ્વાતંત્ર્ય એ અજન્મ ઉત્સાહમાં ફરીથી બધા લોક એક ન થાય ત્યાંસુધી અમે મનુષ્યોની ભાવના જાગૃત કરીશું. એ ધ્વજના રક્ષણાર્થે અમે આખી પ્રજામાં પુરાતન ભાવના ભરી દઈશું, તેને ધ્વજની કીર્તિ માટે પ્રાણ પાથરવાની તાલાવેલી લગાડીશું, પણ અમારા ધ્વજને અમે કદી નમતો થવા નહિ દઈએ. આયર્લેન્ડના અદ્વિતીય શહીદ એમટે જે એક લીડીમાં પોતાનો મૃત્યુલેખ લખવાનો સમય વર્ણવ્યો છે, તેજ એક લીડીમાં પૂર્વજોનો એ ઉત્સાહ-સ્વાતંત્ર્યજોમ અથવા સ્વદેશાભિમાન-કાંધ ઉત્તમ રીતે પ્રતિપાદન થયો છે તે લીડી નીચે મુજબ છે. “જ્યારે મારો દેશ (નહિ કે જે મારો દેશ) દુનીઆની પ્રજાઓમાં પોતાનું સ્થાન ફરીથી પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ મારો મૃત્યુલેખ લખવો. ” (આયર્લેન્ડ જરર સ્વાતંત્ર્ય સર કરશે અને પૃથ્વીમાં પોતાને યોગ્ય સ્થાન ફરીથી પ્રાપ્ત કરશે એવી એમટને ખાત્રી હતી; તેથી જ એણે ‘જ્યારે’ લખ્યું છે અને ‘જો’ નથી લખ્યું). આમાં સંભાવના કે કલ્પના નથી; આમાં ‘જો’ અને ‘તો’ ની વાતો નથી; પણ આ વાક્ય તો નિશ્ચયાત્મક છે. આયર્લેન્ડ સ્વતંત્ર થશે એ વાતને સત્ય ન માનનારા કાચી બુદ્ધિના અને નામ^૧ પુરૂષો દરેક મુગમાં થઈ ગયા છે, અને દાલમાં પણ એવા ઘણા છે, પરંતુ ‘આયર્લેન્ડ સ્વતંત્ર થશે જ’ એવી અમારી દૃઢ માન્યતા છે, એ માન્યતા અમારૂં જીવન છે, તથા જેવું એમટને જ્ઞાન થયું હતું તેવું જ અમારી માન્યતાની ક્ષિદ્ધિ વિષે અમને પણ અનુમાનથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આયર્લેન્ડ સ્વતંત્ર થશે જ અને ભવિષ્યની પ્રજા પણ તે વાત જાણશે. ભવિષ્યનો કોઈ ઇતિહાસકાર આયર્લેન્ડને સ્વતંત્ર જોઈ, તેની સ્વતંત્રતાનો ઇતિહાસ લખવા આકર્ષાશે, ત્યારે તેને કોઈ અણુધાર્યો બનાવ બની ગયો છે એવું નહિ લાગે. “આઈરીશ લોકોનો પોતાનો આદર્શ સિદ્ધ કરવાનો અડગ ટેક હતો, અને તેથી તેઓ-એ પોતાનો ધારેલો હેતુ સિદ્ધ કર્યો હોય, તો કાંઈ નવાઈ નથી,” એવું તે ઇતિહાસકારને તેના ઉંડા અંતઃકરણમાં ભાન હશે જ. આથી તે આયર્લેન્ડને સ્વતંત્ર જોઈ આશ્ચર્યચકિત નહિ થાય; પરંતુ શુદ્ધ, સ્વતંત્ર, સંસ્કારી તથા ઉન્નતિના દ્વિખરે પહોંચેલા રોમ અને ગ્રીસના સંસ્કારની પ્રતિસ્પર્ધા કરનારા, સંકટ, જુલ્મ, દુઃખ અને અધમ લાલચોમાં પણ દૃઢ રહેનારા અને પોતાના ધ્યેયને સ્પષ્ટપણે સમજનારા (આપણા) આત્માની અડગતા અને અનુરૂપતાથી તે અંગાઈ જશે. તે આ સર્વની નોંધ લેશે અને અંતમાં પુરવાર કરશે કે સ્વાતંત્ર્યનો અજન્મ અને અડગ જુસ્સો આખરે વિજય-

વંત અને સુખદાયક નિવડયો છે. સંમસ્ત વિશ્વમાં અદ્વિતીય એવી પ્રજાનો ઇતિહાસ તે નીચેના બે જ શબ્દોમાં સંક્ષિપ્તમાં આપશે. “આયર્લેન્ડે આખરે અનિવાર્ય સ્વતંત્રતા સર કરી છે.”

[હાલમાં પરતંત્રતાની બુંસરી નીચે જકડાયેલું, ઉપર ઉપરથી બિર્માન્ડ્ય, નામદ અને સંજિતહીન ભાસતું હિંદુસ્તાન પણ હિંદવાસીઓના હૃદયમાં રહેલા સ્વતંત્રતાના સનાતન સિદ્ધાંતની સિદ્ધિ થતાં સ્વતંત્ર થશે જ એની કોણ ના પાડી શકે એમ છે ?]

જુની અને જાણીતી

સ્વદેશી ! સદ્ગુણ !! સસ્તા દરવાજી !!!

એમ્પાયર ઑફ ઇન્ડિયા

ઇન્ડિયાની વીમાની, કંપની લી.

સ્થાપા ૧૯૬૭

હેડ ઓફીસ:—મુંબઇ.

ચુલ ૩. ૨,૧૧,૦૦,૦૦૦—વાર્ષિક આવક ૩. ૩૯ લાખથી વધુ.

“એમ્પાયર” કંપનીના દર ઓછા છે.

કમ્પનીમાંથી પ્રોપેક્ટસ મંગાવી દર તથા શરતો

બીજી કોઇ પણ સદ્ગુણ કંપની સાથે સરખાવો.

પ્રમાણિક અને આખરૂદ્ધાર એજન્ટો જોઈએ છે.

રીચીરોડ,
ખાલાહનુમાન પાસે
અમદાવાદ.

} નરેન્દ્ર બળવંતરાય ઠાકોર, બી. એ.
ચીફ એજન્ટ—નોર્થ ગુજરાત.

અમારા પ્રેસમાં દરેક જાતનું
મેળકામ તથા બૂકવર્ક

વ્યાજબી દામથી

સુંદર અને સફાઈદાર કરી આપવામાં
આવે છે.

એકવાર ઓર્ડર આપી અજમાયશ
લેવાની વિનંતિ છે.

ભાવતાલ માટે લખો:—

મેનેજર

પ્રજાબંધુ પ્રિન્ટીંગ વર્ક્સ,

ખાડીયા—અમદાવાદ.

‘પ્રજાપંથુ’ ની યોગ

પુસ્તકનું નામ.	ઈ. સ.	મૂલ્ય.
* અદારમી સહીતું મહારાષ્ટ્ર ૧૯૧૦	રૂ. ૧૧.
ધારાનગરીનો મુંજ ૧૯૧૧	રૂ. ૧૧.
* સિંધ ઉપર સ્વારી ૧૯૧૨	રૂ. ૧૧.
* સોમનાથનું શિવલિંગ ૧૯૧૩	રૂ. ૧૧.
* નિઝામશાહીનો વફાદાર વઝીર...	... ૧૯૧૪	રૂ. ૧૧.
* પાટણની પડતીનો મારંબ ૧૯૧૫	રૂ. ૧૧.
* વસઇનો થેરો ૧૯૧૬	રૂ. ૧૧.
ગુજરાતની ગર્જના ૧૯૧૭	રૂ. ૧૧.
* મહારાષ્ટ્રનું નૌકાબળ ૧૯૧૮	રૂ. ૧૧.
* રત્ન-મંદિર ૧૯૧૯	રૂ. ૧૧.
* ભાગ્યશાળી અમરસિંહ ૧૯૨૦	રૂ. ૧૧.
* કોન્સ્ટેન્ટિનોપલની કથા ૧૯૨૧	રૂ. ૧૧.
* સંભાળનું રાખ્યારોહણ ૧૯૨૨	રૂ. ૧૧.
* પુનરુત્થાન ૧૯૨૩	રૂ. ૧૧.
સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાન્તો ૧૯૨૪	રૂ. ૧૧.

* આ પુસ્તકોની થોડી થોડી પ્રતો સીલોકે છે. તે ‘પ્રજાપંથુ’ના આલોકને દરેક રૂ. ૦-૧૨-૦ ની કીંમતે મળશે. બીજામાં પૂરી કીંમતે મળશે.

‘પ્રજાપંથુ’ પત્રની ઓફીસ,
ખાડીઆ-અમદાવાદ.

